

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ محمد وسیلۃ الطالبین وعلی آلہ واصحابہ
 واتباعہ اجمعین ہ بعد اسکے سنا چاہئے کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے راضی کر نیکے طالب ہیں اور
 چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو راضی کر کے مقبولیت اور عزت اور اعتبار اور سبکی درگاہ میں حاصل
 کریں سو اونچا یہ مطلب عقائد اور تصوف اور فقہ پر عمل کرنے پر موقوف ہے لیکن نجات کا مدار
 کہ دوزخ کے عذاب سے نجات ہو جائے بغیر عذاب کے یا بعد عذاب کے ان باتوں پر نہیں ہے
 بلکہ نجات کا مدار صرف کلمہ ہے کہ اوسکو صدق دل اور درست اعتقاد کے ساتھ کہے اور برے
 اعتقاد اور کلمہ کفر سے پرہیز کرتا رہے اور علم عقائد کا اصل مقصد ایمانی باتوں کا بیان ہر
 اور علم فقہ کا اصل مقصد مکلفین کے اعمال کی درستی کا اور جو اوسکے حق میں مفید یا مضر ہے
 اوسکا بیان ہو اور علم تصوف کا اصل مقصد حسان کی باتوں کا بیان ہے چنانچہ قریب ہے
 کہ یہ تینوں باتیں حدیث سے ثابت ہونگی اور تصوف کی کتابوں میں جو توحید اور معرفت
 اور ایمان تصوف کا بیان کرتے ہیں اور علوم اشارہ یا احوال بولتے ہیں یا بعض کلمات اشارہ
 کے بیان کرتے ہیں یا حالات اور مقامات کا بیان کرتے ہیں سو سب احسان کے مراتب
 پہنچو اور اُسکے حاصل ہونیکے طریق کے بیان میں ہے کہ جبکو سلوک الی اللہ بولتے ہیں

اور اس ملک میں بہت لوگوں کو دیکھا کہ عمل اور قول اور عقائد فقہ تصوف کو سراسر خلاف اور ان مذکور چیزوں سے بے نرے ناواقف ہیں باوجود اسکے دعا کرتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں اور گناہ اور کفر کی بات کو تصوف کی بات میں مقرر کیا ہے معلوم نہیں کہ یہ بات جہالت کے سبب ہو یا کسی دین کے دشمن نے اسلام کا لباس پہرے کے مسلمانوں کو دھوکھا دیا ہے پھر فقہی مسئلوں میں ایسا دھوکھا دینے کا قابو نہ پایا کیونکہ اسکے احکام اور مضمون کھلے کھلے اور اعمال ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں اور اوسکا درس اور تدریس کثرت کے ساتھ مبتدی اور منتهی میں جاری ہو اور اوسکی کتابیں ہر جگہ پر بکثرت موجود ہیں اور تصوف کے مضمون اعمال باطن اور اشارات سے علاقہ رکھتے ہیں اور اوسکا سمجھنا مبتدیوں پر دشوار ہے اور درس اور تدریس بھی اوسکا ہر جگہ پر جاری نہیں اور اوسکی کتابیں بھی ہر جگہ پر موجود نہیں اس سبب دشمنوں نے طریقت کے پیشوا حضرات صوفیہ جو امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ صحابہ کی اقتدار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پورے اُترے ہیں اور سابقین اور متقدمین کا درجہ پائے ہیں سوا ان کے طریقہ سے لوگوں کو پھیرنے اور بے عقائد کرنے اور ایسے بزرگوں کی صحبت کے فائدے اور تاثیر سے محروم رکھنے کے واسطے بعضے بعضے خلاف شرع باتوں اور رسوم کو جاری کر کے نادانوں کو سمجھا دیا کہ یہ باتیں اور رسمیں اگرچہ شریعت کے خلاف ہیں مگر طریقت اور تصوف میں درست ہیں اور نادانوں کے کان میں پھونک دیا کہ صوفیوں اور عالموں میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آیا ہو اور یہہ اوسکا بڑا افترا ہے اور فقط وسواس دلانا کیونکہ شریعت کے موافق عمل کرنے اور راہ چلنے کا نام طریقت ہو اسیکو تقویٰ کہتے ہیں اور جو مومن متقی ہے وہی ولی اور شریعت کا تابع اور صوفی اور درویش ہو اور جو لوگ علمائے آخرت ہیں بے صوفی ہیں اور آخرت کے عالموں کا اصل مقصد اور اوسکے علم کا پھل ایمان تحقیقی اور تقویٰ ہے اور اگر ایمان اور تقویٰ اور شریعت کے خلاف کو درویشی سمجھتے ہیں تو ایسی درویش عالموں کے خلاف کے کیا معنی بلکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اور یہ تصوف نہیں ہو اور مشکل تو یہ کہ بعض بعض

خواص اور پڑھے لوگ بلکہ اکثر لوگ ایسی باتیں کہہ کر تے ہیں اور اکثر لوگ بسبب نادان قافی کے
 جنکی شعر میں کفر اور الحاد اور دین اسلام کے عقائد کے خلاف بات بھری ہو یا ہندوؤں کو عقیدے
 کی بات بھری ہے یا اسلام اور کفر و دونوں سے انکار کا مضمون بھرا ہے یا نماز اور سجدہ اور عالم
 کی ہتک کی بات بھری ہو جیسے یہ بات دل کو پوچھ دیا تو ملا مسجد چوٹا کنکر ہو دلی ہذا القیاس
 ایسے لوگوں کو بڑا درویش کامل اور صوفی سمجھے ہیں اور بعضے لوگ صوفی ایسے لوگوں کو
 سمجھے ہیں کہ جو لوگ معاذ اللہ سب کو خدا جانتے ہیں اور بعضے سمجھے ہیں کہ بابے کے ساتھ راگ
 ستا جس طور سے شریعت میں منع ہے صوفیوں کے مذہب میں مساۃ اللہ عبادت، ہزار اپنے
 مرشدوں کا عرس کرنا اور قبر و نہر و روشنی کرنا اور تو الوں کو بلانا اور وہاں پر حال کی مجلس کرنا
 ان کے طریقہ میں ضرور ہے غرض اس قسم کے بدعتی کو نادان لوگ صوفی جانتے ہیں اور
 چونکہ ایسے بدعتی لوگ دعویٰ درویشی کا کرتے ہیں اور لوگوں کو مرید کرتے ہیں اس سبب سے
 نادان قافی لوگ ایسے لوگوں کو مرشد اور صوفی جانتے ہیں اور سچے صوفی جو سنت کے تابع اور
 تقویٰ میں کامل ہیں اور حقیقت میں دے مرشدی کے قابل ہیں سو ان کو نہیں پہچانتے ہیں
 ایسا حال دیکھ کے اپنے زمانے میں ابوالجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصوف کے
 رسالہ جو نہایت معتبر ہے فرمایا کہ صوفیہ کے طریق پر چلنا درست نہیں ہو مگر اوسکے بعد کہ پہلے
 ان کے عقائد اور ان کے ظاہر اور باطن کے آداب پہچان لے اور ان کی محاورے کی بولیوں کو
 سمجھے اور ان کے کلام میں ان کی اصطلاحات کو جانتا ہو تاکہ اوسکو صوفیہ کے قدم بقدم چلنا
 اور ان کے افعال اور اقوال میں ان کی پیروی کرنا ٹھیک پڑے کیونکہ سوقت میں یہ حال ہو
 کہ جھوٹے دعویٰ کرنیوالوں کی کثرت سے محقق لوگوں کا حال پوشیدہ ہو گیا ہے اور حقیقت یہ
 کہ مفسدون کا فساد مفسدون ہی پر جا پڑتا ہو اور اونا فساد و نیک لوگوں کی نیکی میں عیب
 نہیں لگا سکتا انتہی سچ ہے جو چاند پر خاک پھینکتا ہے اوسکے منہ پر خاک پڑتی ہے مگر نادان
 لوگ بسبب نادان قافی کے سچے مرشد کی صحبت کے فائدے سے محروم رہتے ہیں اس واسطے اس

ملک اور سوقت میں صوفی اور تصوف کی حقیقت اور تصوف پر عمل کرنیکا طریقہ اور صوفیہ کے علم اور عقائد اور ان کے ظاہر اور باطن کے آداب اور ان کے محاورے کی بولیوں اور اونکی اصطلاحات کا بیان کرنا مناسب جانا اور اس بات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اب پہلے جانا چاہئے کہ مشکوٰۃ معانی میں کتاب الایمان کی پہلی فصل میں جو پہلی حدیث جسکو سہرے محمد میں سے صحیح کہا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہو اور اسکو حدیث جبریل کہتے ہیں اور اُمّ الاحادیث اور اُمّ الجوامع بھی کہتے ہیں اسواسطے کہ جتنے علم حدیثوں معلوم ہوتے ہیں سوسب اس حدیث میں پائے جاتے ہیں وہ حدیث پوری جو چاہئے مشکوٰۃ میں دیکھ لے اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام اور ایمان اور احسان اور قیامت کی نشانیوں کا سوال کیا ہے اور آنحضرت نے جواب دیا ہے سو اس مقام میں چونکہ تصوف کا بیان منظور ہے اسواسطے جس سوال اور جواب سے تصوف ثابت ہوتا ہو اسکو ہم کہتے ہیں وہ یہ کہ اسلام اور ایمان کے سوال کا جواب پانیکے بعد جبریل نے پوچھا فَاخْبَرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ پھر خبر دو مجھکو احسان کی حقیقت کی فرمایا یہ کہ بندگی کرے تو اللہ کی اسطرح کہ گویا کہ دیکھتا ہے تو اسکو اور اس میں شک نہیں کہ جسکایہ حال ہو گا وہ نہایت ہیبت اور تعظیم اور اللہ کو نہایت بزرگ جاننے اور خشوع اور خضوع یعنی عاجزی اور فروتنی اور حیا اور شوق اور ذوق اور محبت اور انجذاب یعنی اللہ کی طرف کھینچنے کی حالت میں ہو گا اور نہ مقام مشاہدہ اور ذوق اور حضور می کے دربار میں ڈوبنے کا ہے اور اس مرتبہ سے نچا مرتبہ مراقبہ کا ہو وہ کیا ہے کہ بندے کے حال کا علم اور بندے کے حال پر نظر جو اس مبود کی ہر دم ہے اسے خبردار ہونا جیسا کہ فرمایا پھر اگر نہیں ہے تو اس حال کے ساتھ کہ گویا کہ تو اسکو دیکھتا ہے تو یوں جان کہ وہ تجھکو دیکھتا ہے اس صورت میں بھی بندہ بہت ڈرتا رہیگا اور حرکات سکناات میں احتیاط کرے گا اور اپنے افعال اور احوال کی نگاہ بانی کرے گا اور ادب کے

ساتھ رہیگا اور اس کے دل میں چین ہوگی اور عبادت میں دہنے بائیں نہ دیکھے کا انتہی ہے
 حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان اور حسان کا جو بیان فرمایا ہے
 سوا اسکی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان تو کہ دین
 کی بنیاد اور اسکا کمال فقہ پر اور کلام پر جبکہ علم فقہ کہتے ہیں اور تصوف پر ہے اور اس حدیث
 شریف نے ان تینوں مقام کا بیان کیا اسلام اشارہ ہے فقہ کی طرف کہ اس میں اعمال اور
 احکام شرعیہ فرعیہ کا بیان ہے اور ایمان اشارہ ہوا اعتقادی مسئلوں کی طرف ہوا اصول کلام
 کے مسئلے میں اور حسان اشارہ ہے اصل تصوف کی طرف اور اصل تصوف کے معنی صدق
 توجہ الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حضوری پر یقین کامل اور تصدیق دلی کا حاصل ہونا اور موجود
 کے مشاہدہ اور اسکی ذات پاک کی حضور میں ڈوب جانا اور ٹکی لگانا اور مشایخ طریقت نے
 تصوف کے بیان میں جن جن مضمون کا اشارہ فرمایا ہے وہ سب معنی اسی معنی سے آئے ہیں
 اور فقہ اور تصوف اور کلام آپس میں ایک کو ایک لازم ہیں اور ایک سے ایک لگے ہیں
 ان میں سے ایک بھی بے دوسرے کے پورا نہیں ہوتا اور اسکی صورت نہیں درست ہوتی
 تصوف کے فقہ کے صورت نہیں پکڑتا کیونکہ حکام الہی بے فقہ کے سچانے نہیں جاتے اور
 فقہ بے تصوف کے پوری نہیں ہوتی کیونکہ عمل بے صدق توجہ کے پورا نہیں ہوتا اور تصوف
 فقہ دونوں بغیر ایمان کے صحیح نہیں ہوتے ماندر روح اور جسم کے کہ دونوں میں سر کوئی ایک
 بے دوسرے کے موجود نہیں ہوتا اور کمال نہیں قبول کرتا اسی سبب سے امام مالک رحمۃ اللہ
 علیہ نے فرمایا مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَدَقَ وَمَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ
 وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ یعنی جس شخص نے تفہیم اختیار کیا اور فقہ نہ اختیار کیا تو بیشک وہ
 زندقہ یعنی کافر ہوا اور جس شخص نے فقہ اختیار کیا اور تصوف نہ اختیار کیا تو بیشک وہ فاسق
 ہوا اور جس شخص نے دونوں کو جمع کیا اور دونوں کے موافق عمل کیا تو بیشک وہ شخص محقق ہوا
 اور اسکو دین حق حاصل ہوا پس کمال جامعیت یہ ہے یعنی دین میں پورا اور ترنا اور پورا

دیندار ہونا یہ ہے اور باقی پاؤں کا پھیلانا اور گمراہی ہے بعد اسکے سارے حدیث کی شرح
 کے آخرین فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ دین بولتے ہیں اسلام ایمان احسان سبکو
 ملا کے اور شریعت نام ہر اس مجموع کا اور کبھی فقط اسلام کو دین بولتے ہیں جیسا کہ اس آیت
 میں ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ دین جو ہوا اللہ کے یہاں سو یہی مسلمانی
 حکم برداری اور شریعت بھی کبھی فقط احکام فرعیہ فقہیہ کو بولتے ہیں جیسا کہ بولتے ہیں شریعت
 اور طریقت اور حقیقت سو یہ تینوں بھی شاخیں اور ٹکڑے دین کے ہیں اور حقیقت بولتے ہیں
 شریعت کی حقیقت کو تاکہ جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں
 او سکھتے ہیں دریافت کریں نہ یہ کہ حقیقت کوئی دوسری چیز ہے شریعت کے خلاف حاصل
 کلام کا دین ایک ہر دین دو نہیں ہوتا اور جو شخص کہ اسکے سوا سمجھے سو خطا کرے انتہی اس
 بیان سے معلوم ہوا کہ احسان کا درجہ تصوف پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور حدیث مذکور میں
 احسان کا دو درجہ بیان فرمایا مشاہدہ اور مراقبہ اور مشاہدہ جو ہر سو وہی ایمان تحقیقی اور اصل
 ایمان جو جسکو عین الیقین کہتے ہیں اور بخاری میں ہر قل والی حدیث صحیح سے ثابت ہے، جو
 کہ ایمان کی بنیاد اور خوشی جب دل میں داخل ہوتی ہے تب پھر جاتی نہیں اور دل میں
 جو ایمان داخل ہوتا ہے او سکھو حق الیقین کہتے ہیں جو مشاہدہ کا اعلیٰ قسم ہے اور یہ بھی معلوم
 ہو چکا کہ فقہ کے موافق عمل بھی بے تصوف کے درست نہیں ہوتا تو اب ثابت ہوا کہ مومن کو
 تصوف پر عمل کرنیکی بڑی حاجت ہے اور تصوف پر عمل کرنا بغیر صحبت اور تعلیم مرشد کامل کے جو
 تصوف سے واقف اور اوسپر عامل ہر ممکن نہیں اور یہ بات ظاہر ہے کوئی کام بغیر استاد
 کے نہیں آتا یہ واسطے سلسلہ معیت کا جاری ہے اور گیارہویں سپارہ سورہ یونس میں
 ولی کی دو نشانی ایمان اور تقویٰ جو ذکر فرمایا ہے سو بھی تصوف پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا
 ہے اور اسوقت میں اکثر بھائیوں کو دیکھا کہ تصوف کے علم سے غافل ہیں اور اس علم کی طرف
 متوجہ نہیں ہوتے اور جب اوسطرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ علم کہاں سے حاصل ہوگا اور اس

علم کے موافق عمل کیونکر درست ہوگا اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ مرشد غیر مرشد بھلے بُرے کو نہیں
 پہچانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ذکر کسکو کہتے ہیں اور ذکر کتنے قسم ہیں اور ذکر سے کیا فائدہ
 ہوتا ہے اور اسکا انجام کیا ہے اور مرشدی کے قابل کون ہے اور کون نہیں ہے اور مرشد کا
 کیا کام ہے اور اسے کیا فائدہ ہوتا ہے اور صوفی کیسے لوگ ہوتے ہیں اور تصوف کی حقیقت
 کیا ہے اور تصوف کا موضوع کیا ہے یہ سب نہ جاننے کے سبب سے اکثر عوام لوگ بلکہ کبھی
 کبھی خواص لوگ بھی کسی کسی مقام میں دھوکھا کھا جاتے ہیں یہاں تک کہ جو شخص کہ تصوف
 سے اور صوفیہ کے علم اور انکی اصطلاحات سے بھی مطلق واقف نہیں ہے اور تصوف کے
 موافق عمل کا تو کیا ذکر ہے ظاہری عمل بھی اُسکا ٹھیک نہیں یہاں تک کہ لباس ظاہری
 بھی خلاف شرع ہے اور جیسا لباس شرع میں منع ہے ویسا لباس پہرتا ہے یا کھلی کھلا عبث
 میں گرفتار ہے ایسے شخص سے لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور ایک قسم کے قصہ خوان لوگ ہیں
 کہ اونکے پاس وعظ کی کتاب بنی ہے اور سین عجیب اور غریب قصے کہانی اور مثالیں لکھی ہیں
 گانوں گوئیں میں اور سکو سنا کے آدمی کو کبھی رو لاتے ہیں اور کبھی ہنسانے ہیں اور اوسمیں
 اکثر وضعی اور جعلی باتیں بھری ہیں اور سکو فے لوگ حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں پھر جاہل لوگ
 اونکا وعظ اور انکی خوش تقریر سنے اور کو عالم جان کے اُنسے مسئلے پوچھتے ہیں تب وہ
 دغا باز اور اُنکوں کا غلط جواب جو مذہب اور عقیدے کے خلاف ہے دیتے ہیں اور ان
 دغا بازوں کے سبب سے اس ملک میں طرح طرح کا فساد برپا ہوا ہے اگر اسلام کا بادشاہ
 اور قاضی ہوتا تو ان دغا باز قصہ خوانوں کی بڑی سزا اور تعزیر کرتا سو لوگ ان قصہ خوانوں سے
 بھی مرید ہو جاتے ہیں اور ایک قسم کی عورتیں ہیں کہ اُنے ایک نیلے کپڑے میں ایک صندوق
 باندھے ہوئے سر پر لیے پھرتی ہیں اور اُسکو بی بی ڈولا کہتی ہیں اور اونکے پاس ایک
 کتاب ہوتی ہے اور سین دوزخ اور بہشت اور میزان اور باصراط اور فرشتے وغیرہ چیزوں کی
 تصویر لکھی ہوتی ہے اور وہ عورتیں جن کہلاتی ہیں لوگوں کے گرد میں جا کے اور انکو ڈرا کے

کچھ کالیبتی ہین سو ان قصہ خوانوں کا ایسا ہی حال سمجھو اور سنا ہے کہ یہ عورتیں انھیں قصہ
خوانوں کے قوم کی ہوتی ہین تعجب نہیں کہ یہ بات سچ ہو اور اکثر نادان لوگوں کا یہ طور ہے
کہ ان کے قدیم بزرگوں کے جو پیر تھے انھیں پیر کے گھر آنے میں جو پیر زادہ ہوتا ہو اسکے
مرید ہوتے ہین اگرچہ اوسیکے مذہب اور اعمال میں خلل ہو اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ جو کوئی
شخص جاہل اور خلاف شرع اور مبتدع ہوتا ہے مگر کسی بزرگ کی اولاد میں سے وہ ہوتا ہے
اوس شخص سے لوگ بیعت کر لیتے ہین اور جب اوس کا کوئی حال پوچھتا ہے تب کہتے ہین کہ
سبحان اللہ انکو کیا پوچھنا ہے یہ حضرت مخدوم شاہ فلاں کے فرزند و نین اور نہایت عالی
نسب ہین جو کہ موت اٹھے مرید ہو لو یہ بعینہ ویسی سمجھ ہے جیسا کہ ایک شہر میں ایک خانہ
نہ کئی خانہ سامان لوگ کو جمع کر کے اپنی لڑکی کی نسبت کیواسے مشورہ پوچھا کہ فلاں خانہ
کے بیٹے کی نسبت میری بیٹی سے آتی ہے آپ لوگ کیا فرماتے ہین تب خانہ سامان لوگ بولے
کہ وہ تو فلاں صاحب کا خانہ سامان ہے اور وہ صاحب بڑے باپ کا بیٹا ہے اوس کا استدر
رو یہ جمع ہوا اس نسبت سے چو کہ موت اور یہاں تک جہالت حد کو پہنچی کہ اپنے پیر زادوں کو
بعضے بڑے خیر خواہ مرید برا کہتے ہین کہ انھوں نے اپنے باپ دادوں کا نام ڈو دیا اور
اونکو نصیحت کرتے ہین کہ اپنا طور اچھا بناؤ نہیں تو مرید لوگ چھوٹ جاویں گے اور اپنی زادوں کو
نہایت ذلیل جانتے ہین مگر باوجود اسکے جب مرید ہونیکو ہوتے ہین تب بڑی بڑی طیاری
کا کھانا کر کے برادری کو جمع کر کے اوسی ذلیل پیر زادے کو بلا کے مرید ہونے ہین اور ایکروز
کیواسے اوسیکے معتقد بن جاتے ہین اور یہ جہالت بعینہ ہندوؤں کی سی ہو جیسے ویلوگ
برہمنوں کو معتقد ہوتے اور برہمن کے فعل سے اونکو کچھ غرض نہیں ہوتی ویسا ان لوگوں کا
حال ہے یہاں تک کہ بے ناز می یا اپنے مذہب کے خلاف شخص کے مرید ہو جاتے ہین
اور باوجودیکہ جانتے ہین کہ اسکا مذہب دوسرا ہی بلکہ کہتے ہی ہین کہ اس کے باپ بڑے مضبوط
سنت و جماعت تھے یہ تھوڑے روز سے بگڑ گئے ہین مگر ایسے شخص سے مرید ہوتے ہین اور

بعضے نادان اپنی یا اپنے بال بچوں کی بیماری میں یا مقدمہ لڑنے میں یا اور دوسری حاجت دنیاوی کیوقت کسی بکا ربے نمازی یا کسی گنجے بھنگی فاسق بدعتی بلکہ شرک میں گرفتار شخص سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ بیماری دفع ہو اور یہ مطلب پورا ہو تو ہم آپکے مرید ہوں پھر اپنا مطلب حاصل ہونے سے نہایت مقصد ہو سکے اور اس شخص کے مرید ہوتے ہیں اور جیسے مرشد سے بیعت کرنا شریعت سے ثابت ہو دینے مرشد سے پھر دھرا کے بیعت نہیں کرتے گو یا بیعت کو ایک رسم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب کسی سے بیعت کر لیا بس رسم ادا ہوئی اور کوئی اپنی بدعتی خلاف شرع پیر سے بیعت کر کے پستاتا ہی اور کہتا ہے کہ ہمارا ارادہ تو مدتِ خلائے عالم اور بزرگ سے بیعت کرنے کا تھا اور فلا نیسے ہو گئے سو کیا کریں اب تو مرید ہو چکا مگر بیعت نہیں دھراتا اور طریقت کے پیشواؤں نے جو دو چار یا زیادہ مرشد سے بیعت کیا ہی باوجودیکہ اُنکے سب مرشد اچھے تھے اسکا مطلق خیال نہیں کرتا کوئی ایسا نادان ہی کہ اسکا اعتقاد ہے مرشد سے بیعت کرنے کا دل و جان سے ہوتا ہے مگر اس کے بزرگوں کو مرشد کو خاندان میں سے کوئی شخص جاہل اور خلاف مذہب اور فاسق اور بے نمازی شرک میں گرفتار ہو سکے دھکاتا ہی کہ اگر دوسری جگہ مرید ہو گئے تو خراب کر ڈالوں گا اور راند و گنا تب وہ نادان ڈر کے مارے سچے مرشد سے بیعت نہیں ہوتا اور اس جاہل کو اتنا بھی نہیں کہتا کہ تو آپ راند اہو خراب ٹھکی کرتا پھرتا ہی تو ہم کو کیا خراب کریگا اور کیا راندے گا اگر تمہیں کچھ قدرت ہے تو اپنے اوپر سے ان سب بلا کو دور کر اور جو لوگ حضرات کرتے ہیں اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کسی شرک کے عمل میں گرفتار ہو کے جنت سے دوستی پیدا کرتے ہیں اسی سبب سے جسکے ہاتھ میں ایک کاغذ کا پرچہ دیکے بٹھلاتے ہیں اسکی نظر میں طرح طرح کے خیالات دکھائی پڑتے ہیں سوار نظر آتے ہیں اور مریض پر جو بھوت لگا ہو اسکو پکڑ لاتے ہیں اور باندھتے ہیں یا شیشے میں قید کرتے ہیں سو شریعت میں انکو کاہن کہتے ہیں اور ہندوؤں کی زبان میں او جھا

اور فال دیکھ کے غیب کی بات جھوٹھ منٹھ بتاتے ہیں انکو شریعت میں منجم کہتے ہیں اور یہہ دونوں قسم کے لوگ شریعت میں کافر ہیں اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں سوا یہ سے لوگوں سے بھی جاہل لوگ مرید ہوتے ہیں سبحان اللہ لوگ مرید ہوتے ہیں اور یہ توبہ کرتے ہیں ایمان کامل حاصل ہونے اور کفر شرک گناہ چھوڑنے کے واسطے اور یہ جھوٹا جاہل تو خود کفر اور شرک کا کام کرتا ہے کہ اُجھائی کرتا ہو اور اسکا نام حضرات کرنا رکھتا ہو اور نجوم کی کتاب کو فارسی کا لباس پہنے کے اسکو فال کی کتاب کہتا ہے اور اسپر عمل کرتا ہے ایسے شخص سے مرید ہونا اور اس کی بات پر یقین کرنا کفر ہے بھلا اہل سلام میں مرشد کی اور سچی دعا کی کون سی کمی ہے اور حقیقت یہہ ہے کہ ہندو کی صحبت کے سبب سے جاہلون خصوصاً اونکی عورتوں کے عقیدے میں فساد آگیا ہو اور اس کفر کی بات پر بڑا اعتقاد رکھتے ہیں اور ایسے شخص کو بیماری کی بيمقاری میں بہت کچھ دیتے ہیں اور ایسے شخص کے پاس جانیسے اگر کوئی منع کرے تو چپ کے آتے ہیں اور ایسے شخص کے پاس جاہل ضیف الایمان مسلمانوں اور کافروں کا بڑا جماؤ رہتا ہو خصوصاً عورتوں کا اور سچے مرشد کے پاس آنیسے جاہلون کو نفرت ہوتی ہو تب ان مکاروں نے دنیا کمانے کے واسطے دینی کتاب کو صاف جواب دیا اور اس کفر کی بات میں جاہلون کو پھنسا یا دیکھو کس قدر نادانی پھیل گئی ہے اور کوئی ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرات صوفیہ کے تعلیم کے طور کے نہ جاننے کے سبب سے اسکو یہہ وہم آگیا ہو کہ مرشد کامل جو ہوتا ہے سو تصوف کے باریک مسئلے مرید کو زبان سے نہیں بتاتا بلکہ مرید کو ایسا توجہ دیتا ہے یا ایسی ایک نگاہ کرتا ہے کہ مرید پر سارے مسئلے کھل جاتے ہیں اور کہتا ہو کہ اس زمانے میں ایسا مرشد نایاب ہے اور بعض لوگ جانتے ہیں کہ تصوف کی باتیں چھپانے کے قابل ہیں اور اسکا افشا کرنا اور مجلس میں بیان کرنا درست نہیں اون باتوں کو مرشد کاذبوں کا مرید کو بتانا

اور یہ سب نرمی جہالت اور دین کے حکام سے واقف نہونیکا باعث ہو جیسا اور سب
مسئلوں کا بیان کرنا اور ناواقفوں کو اُسے واقف کرنا عالمونپر فرض ہو دیا تصوف کو
مسئلوں کا بھی حال ہے فقہ عقائد تصوف سب حدیث اور قرآن کے مضمون ہیں اُنکے
چھپانیکلی کیا وجہ ان عین العلم میں یہہ البتہ ہے کہ خواص لوگ اللہ تعالیٰ کے حقائق
صفات کو عوام سے اونکی فہم کے لائق بیان کریں یہہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ
بالکل چھپا دین اور تصوف کا اصل مسئلہ تو توحید ہے سوا و سکوپانچو وقت موزن کو
باواز بلند پکارنے کا حکم ہے یہہ بات بھی ہندوؤں سے سن کے کہتے ہیں ہندوؤں کا
گروکان میں اپنا منتر کہہ دیتا ہو معاذ اللہ کیسا کیسا افترا اور فساد دین کے دشمنوں نے
عوام میں پھیلا دیا ہو ان یہہ البتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور پوشیدہ مجید کے علم
سے ہر کوئی واقف نہیں اوس علم کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خواص ولیا اور درویشوں پر
مظاہر کرتا ہے سو اُس علم کے چھپانیکا بھی حکم نہیں بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب و سہ
اوس علم کا بیان کرتے ہیں تب اوسکا انکار نہیں کرتے مگر جو لوگ اللہ سے غافل ہیں مبیہ
دوسری فصل میں وہ حدیث لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ عرض ایسے ایسے وہم اور جہالت
کے سبب سے لوگ علم تصوف کو بے کام جان کے اور تصوف کے علم کو جو حسان کے
بیان ہو خلاف شرع سمجھ کے اوسکی کتابوں کو نہیں دیکھے اور مرشد صاحب تاثیر کی صحبت
اور بیعت کی برکت اور فائدہ حاصل کر نیسے محروم رہتے ہیں اور صوفی لوگوں کی عادت
ہے کہ اپنی تین سب سے بڑا جانتے ہیں ایسکے خلاف جو لوگ شرک اور بدعت کے منع
کر نیوالے مرشد اور دیندار علمائے آخرت پر طعن کرتے ہیں اور باوجودیکہ تصوف سے
کچھ واقف نہیں ہیں مگر عوام فریب باتوں کے زور سے مرشد اور درویش بن جا ہیں
مثلاً کہتے ہیں کہ دیکھو دو کوڑی کے شیشہ سے آگ لگ جاتی ہے اور بڑے بڑے قمیستی
جو اہر ہیر لعل زمرہ سے آگ نہیں لگتی سو ہم دو کوڑی کے شیشے فقیر مسکین ہیں یہ فرست

کی راہ سے ملیگی عالم لوگ اور بڑے بڑے مرشد اور مولانا بڑے آدمی اور ہیرے لعل ہیں وہ
 قرآن کے ورق اٹا کرین اُنکے پاس کیا ہوا اور اُن سے معرفت سے کیا علاقہ اُن سے یہ راہ
 نہ ملیگی سو ایسے مغرور لوگوں کے لوگ معتقد بن جاتے ہیں حالانکہ ایسے لوگ اپنے غرور کے
 سبب دو کوڑی کے شیشہ بھی نہیں اور درویشی کی راہ سے بہت دور پڑے ہیں کیونکہ درویش
 لوگ اپنی تین سچ مچ سے برا جانتے ہیں ہاں کافر اور مشرک اور فاسق اور بدعتی کو شرع
 کی اتباع کر کے برا کہتے ہیں تاکہ لوگ اوکی راہ اور چال سے نفرت کریں تعریف میں لکھا ہوا
 کہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے عرفات میں ذی الحجہ کی نوین کے شام کو کسی نے کہا کہ
 لوگوں کا حال کیسا دیکھتے ہو کہا کہ بسکے سب بخشنے گئے ہیں اگر میں انہیں نہوتا لیکن چونکہ میں
 اُنکے درمیان میں ہوں اسے اُنکے مغفور اور بخشنے گئے ہونے میں کچھ شبہ ہو تو ہو جاتی
 ان بسکے مغفور ہونے میں کیا شک ہوا اور یہ لوگ کیا اچھے نیک پاک تھے انکی جماعت میں
 کچھ گنہگار کے ہونے سے دل لگا اور سرری سقطی نے کہا کہ میں ہر روز کئی بار آمینہ دیکھا
 کرتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ سیاہ تو نہیں ہوا اور یہ بھی کہا کہ مجھ کو یہ بات
 پسند نہیں کہ جہاں لوگ مجھ کو پہچانتے ہیں وہاں میں ہوں اس خوف سے کہ کہیں مجھ کو
 زمین قبول نہ کرے اور قبہ سے باہر نکال پھینکے تو میں فضیحت ہوں انتہی اور بعض لوگوں کو
 دیکھا کہ دو تین مہینے یا دو تین برس کسی بناوٹ والے کی خدمت میں دن رات ذکر
 سیکھتے رہے جب اُن سے مشاہدہ کی حقیقت اور ذکر کا انجام پوچھا تو اس کا جواب مطلق نہ دے
 سکے اور کہا کہ بھلا تھوڑے دن میں یہہ باتیں کس طرح معلوم ہوتیں سبحان اللہ ایمان
 تحقیقی جسکو مشاہدہ کہتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک ایسا مشکل ہوا کہ اسکی حقیقت دو تین
 مہینے اور دو تین برس میں مرشد سمجھا نہ سکا بھلا اسکا حاصل ہونا کتنی مدت میں ہوتا ہو
 حالانکہ یہہ مضمون ایک دو روز ہفتہ عشرہ میں مرشد سمجھا دیتا ہوا اور مرشد کی مجلس میں
 اور وعظ میں اور ذکر فکر تعلیم کی وقت اور نماز روزے تلاوت کی تعلیم کی وقت ہی مضمون کا

چرچا رہتا ہو ان اُسکا حاصل ہونا عنایت الہی پر موقوف ہو اور اُسکے حاصل ہونیکے
 اسباب حق سبحانہ نے مقرر کیا ہو اور اُسکو ہم مقدمہ میں ذکر کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں
 اسباب کی قوت سے سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں مشاہدہ کی طلب میں چلنا ہوتا ہے سو
 اون باتوں کو مرشد ایک ساعت میں سمجھا دیتا ہو اور مرید کو اتباع کی راہ چلاتا ہو تب
 اتباع کی برکت سے مرشد کے توجہ اور تعلیم کی تاثیر جلد ہوتی ہو اور چند روز میں طلب سلوک
 میں پورا اُتر جاتا ہو یہہ تو دین اور شریعت کا ضروری مسئلہ ہے جیسا اور سارے مسئلوں کو
 مجھے سمجھانے اور عمل کرنے کا حال اور طور ہے ویسا اسکا بھی مگر اس میں شبہ نہیں کہ ہر عمل
 کے عمل کر نیوالوں کے درجے میں تفاوت ہوتا ہے کوئی بڑا درجہ پاتا ہو کوئی کم جیسے کوئی
 گڑی گاڑا ہو بن کے گزراں کرتا ہے کوئی مشروع گلبدن کخواب اور کوئی بویا ہے بن کے
 ہاں جیسے جیسے عمل کرتا جاتا ہو ویسے ویسے درجے میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور بندے
 اور حق سے تو زندگی بھر معاملہ رہتا ہے مگر مرشد کا جو کام ہو سو اُسے چند روز میں فراغت
 ہو جاتی ہو جس طرح نماز روزہ جیسا کہ اوسکے اوکرسنے کا حق ہو چند روز میں اوستاد
 تعلیم کر دیتا ہو تب بندہ اوس میں زندگی بھر لگا رہتا ہو اور بندہ یکا درجہ بڑھتا جاتا ہے
 ہر وقت اور زندگی بھر اوستاد اور مرشد کو کون بخل میں لیئے پھرتا ہو باقی اس میں شک نہیں کہ
 اس راہ کے بڑے درجہ والے ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں اور اونکی شناخت تصوف
 کی کتابوں میں موجود ہے سو لوگ اوسکو نہیں دیکھتے قصہ کہانی پر بھولتے ہیں اور اندیشہ
 میں سانپ کو پھول کا ہار جانکے گلے میں ڈال لیتے ہیں غرض ایسی سمجھ اور غفلت دین میں
 نقصان کی باعث اور ایمان تحقیقی اور تقویٰ حقیقی سے محروم رہنے کی نشانی ہے ہوا سطر
 مسلمانوں کی خیر خواہی کی راہ اور محبت کے جوش سے اب یہہ خاکسار علی جو پوری معروض
 کرامت علی اللہ سبحانہ کے طالبوں کے فائدے کے واسطے بلکہ حقیقت میں اپنے بوش
 درست ہونے اور یقین کامل حاصل ہونے اور غفلوں کے ہوشیار کر نیکے واسطے اس

رسالہ زاد التقویٰ میں ایسا مضمون چنکے لکھتا ہو کہ اس کے سمجھنے اور اوس میں بنظر انصاف کے غور کرنے سے اور اس کے موافق ذکر اور مراقبہ اور تلاوت اور طہارت اور طاعت میں لگے رہنے سے بہت آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شانہ کی ذات اور صفات کو قرآن اور حدیث کے موافق جیسا کہ پہچاننے کا حکم ہے پہچان جاویگا اور ایمان تحقیقی اور مشاہدہ اور قرب حاصل ہوگا اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مضمون فہم میں آجاویگا اور جب اللہ سبحانہ چاہے تب اُس مقام پر پہنچاویگا اور علمائے دنیا علمائے آخرت بن جاویگا اور شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت کے سنے کھل جاویں گے اور اپنی دین اور مذہب پر لوگ مضبوط ہو جاویں گے اور جو لوگ نفس و شیطان کو فریب میں گرفتار ہیں انشاء اللہ تعالیٰ فضل و شیطاں پر غالب ہو جاویں گے اور بھلے بے پہچان پڑیں گے اور کون شخص مرشدی کے قابل ہو اور کون نہیں صاف معلوم ہو جاویگا اور مرشد کی صحبت اور تعلیم سے جو فائدہ ہوتا ہو اور مرشد کی تعلیم کا جو طور ہے اور ذکر کتنا قسم ہے اور ذکر سے جو فائدہ ہوتا ہو اور ذکر کا جو انجام ہوا اور کون سچا ذکر ہے اور کون جھوٹا اور نسبت کیا چیز ہے اور صاحب تاثیر کیسا شخص ہوتا ہو اور اس کی تاثیر سے کیا حاصل ہوتا ہو اور حال و مقام اور توبہ نصوح اور محاسبہ اور مراقبہ وغیرہ مضمون تصوف کا یہ سب معلوم ہو جاویگا اور جاہل لوگ جتھے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہو اس بات کا جھوٹ ہونا بھی ثابت ہو جاویگا اور لوگ یہہہ سمجھ کے کہ مشاہدہ کیسکو حاصل نہیں ہوتا اور وہ بڑی مشکل راہ ہو اس کے واسطے بال بچے اور سارا کارخانہ چھوڑنا ہوگا اور مشاہدہ کے معنے اور اس کی حقیقت نہ سمجھنے کے سبب سے جو مشاہدہ حاصل کر نیسے کہ کھول بیٹھے ہیں اور اس کے حاصل ہونے کی راہ جو صاف صاف قرآن مجید اور حدیث شریف اور تصوف کی کتابوں میں موجود ہے اس پر خیال نہیں کرتے اور بعض لوگ اپنی وہم کے پیچھے پڑ کے کوئی ملحد فقیر یا دیوانہ جو اس راہ سے بے راہ اور دور پڑا ہے اور اس کا عمل سراسر خلاف شرع ہو یا ہندو جوگی جو کافر ہے اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ شخص اللہ سے ملا دیگا جہاں تک نوبت پہنچتی

کہ اُس فقیر لحد یا اُس دیوانے یا اوس جوگی کے کہنے سے گانجا یا بھانگ یا شراب پی لیتے
ہیں یہاں تک کہ بعضے وضو غسل روزہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جیسی منقول نہیں ویسی کر
دیکھ کر بعضے لوگ معتقد بن جاتے ہیں مثلاً کوئی قمری کی طرح سو آواز نکالتا ہے یا کوئی آری کی سی آواز نکالتا
یا کوئی ناک سے جھار دینے کی سی آواز نکالتا ہو یا کوئی ہونٹھ بند کر کے چھاتی کے اندر سے آواز
نکالتا ہے ایسے لوگوں کے معتقد بن جاتے ہیں اور بعضے لوگ جو گیون کا شغل سیکھ کے فخر
کرتے ہیں کہ ہمکو جو گیون کا شغل بھی معلوم ہے اور یہ کمال جہالت ہو اور اسلام میں صغیف
اور کچے رہنے کی نشانی کیونکہ کافر کے پاس اللہ کے ملنے کی اگر راہ ہوتی تو وہ کافر ہوتا اور
دوسرے یہ کہ اہل اسلام کے پاس شغل کی کون سی کمی دن ہو جو کافر سے شغل سیکھو کی
حاجت پڑی اہل اسلام تو توریت اور انجیل جو اللہ کی کتاب اور سچا کلام ہے اس کے محتاج
نہیں کیونکہ قرآن شریف نے اور سب کتابوں کی حاجت باقی نہ رکھا اور توریت انجیل والے
بھی قرآن شریف کے محتاج ہیں تو اہل اسلام جو گیون کے شغل کے جوڑے کافر اور بے
کتاب ہیں کب محتاج ہونگے اور بعضے لوگ سن لیئے ہیں کہ ذکر اور شغل کا انجام یہ ہے
کہ انحد با جاسن پڑتا ہے اور یہ بات محض بے اصل اور دین کے خلاف اور شیطان کا
وسواس ہے اور یہ بات بھی کفار سے سنئے کہتے ہیں سالک کو کلیل بابے سے کیا
کام سو اس رسالہ کو دیکھ کے یہ سب لوگ بھی ہوشیار ہو جاویں گے اور یہ بات مشہور ہے
کہ درویشی کا علم سینہ بسینہ چلا آتا ہے سفینہ میں یعنی کتاب میں نہیں ہے سو اس جھوٹ
کی حقیقت بھی معلوم ہو جاوے گی اور بعضے نادانوں نے جو اپنی شہرت میں اللہ سبحانہ کی شان
میں بے ادبی کر کے اہل اسلام کے عقائد کے خلاف کہا ہو کہ یہ بڑا تعجب ہو کہ نوزدین سینہ
سماتا ہے یعنی مخلوق میں خالق سما یا ہے سو اس بات جھوٹ اور کفر کی بات ہونا بھی کھل
جائیگا اور دین کے پیشوا اور اماموں نے جو کئی مرشد سے بیعت کیا اور طریقت سیکھا جو
سو ان کے خلاف جو بعضے نادان کہتے ہیں کہ مرید ایک شخص سے ہوئے اور پیر ایک شخص کو

کرے اور طالب جتنی جگہ چاہے اتنی جگہ ہوے اور مرشد جتنے شخص کو چاہے اتنی
 شخص کو کرے حالانکہ مرید اور طالب اور پیر اور مرشد ایک ہی یہہ فقط شیطان و سوسا
 ہر سوسہ و سوسا بھی دفع ہو جاوے گا اور معلوم ہو جاوے گا کہ بیعت کا دھڑا نہ کہ تہنیں اور کسکو واسطہ درست ہے اور کسکو واسطہ
 درست نہیں اور بعض لوگوں کے دل میں جو شک گذرتی ہے کہ تفسیر حدیث فقہ عقائد تصوف
 کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے وہ کونسی بات ہے جو جمہین مرشد کی حاجت ہوتی ہے
 سو یہہ شک بھی بخوبی رفع ہو جاوے گی مقدمہ پہلی جاننا چاہئے کہ جس علم میں جس چیز کا
 بحث اور بیان ہوتا ہے وہی چیز اس علم کی موضوع کہلاتی ہے جیسا کہ علم نحو میں کلمہ اور
 کلام کا بحث اور بیان ہوتا ہے اس واسطے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام کہلاتا ہے ویسا ہی علم
 صوفیہ کا موضوع افعال قلبیہ ہے اوسیکو وجدانیات بھی کہتے ہیں حضرت لاناظم الدین
 قدس سرہ نے شرح مسلم الثبوت میں ادائل کتاب میں ایسا ہی فرمایا ہے اور اسی افعال
 قلبیہ کو احوال بھی کہتے ہیں جیسا کہ افعال جو ارح کو اعمال کہتے ہیں اسی مضمون کو تعریف
 میں علوم صوفیہ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ علوم صوفیہ کا علوم احوال ہے یعنی علوم تصوف
 میں احوال کا بحث اور بیان ہوتا ہے اور احوال جو ہیں سو میراث ہیں اعمال کے اور
 احوال کا وارث وہی شخص ہوتا ہے جو اعمال کو ٹھیک اور درست کرتا ہے اور اعمال کے
 ٹھیک اور درست کرنے کا شروع اون اعمال کے علموں کا یعنی احکام شرعیہ فقہیہ ہی پانا
 ہے اصول فقہ سے یعنی قرآن حدیث اجماع قیاس سے اور وہ اعمال یہہ ہیں صلوٰۃ اور
 صوم اور سارے فرائض یہاں تک کہ علم معاملات بھی اس میں داخل ہیں جیسا کہ طلاق
 اور نكاح اور بیع کے احکام اور بالکل جو کچھ اللہ تعالیٰ نے واجب اور مستحب فرمایا ہے اور
 امور معاش میں سے جسکے علم سے بندہ کو لا پرواہ کرنا درست نہیں ہے وہ سب ساری
 احکام شریعت کو علم میں داخل ہیں اور یہ سب علوم سیکھنے کے ہیں انتہی اور تصوف کی
 کتابوں میں جو کچھ کلمات اشارہ کا بیان کرتے ہیں مثل جمع تفرقہ تجلی استنارہ تجرید تعزید

وجود و جود تو اجد غلبہ مسادۃ سکر صحیح اثبات علم الیقین عین الیقین حق الیقین وقت غیبت
شہود و ذوق شرب رمی محاضره مکاشفہ مشاہدہ طوارق بواوی بواوہ واقع قارح طوارق لواح
طوارق تلویح تلوین تمکین نفس کے اور جو کچھ مقامات کا بیان کرتے ہیں مثل توبہ و رع تقویٰ
زہد صبر فقر شکر خوف رجا توکل رضا تواضع خشوع اخلاص یقین ذکر وغیرہ کے اور
جو کچھ احوال کا بیان کرتے ہیں مثل محبت اُنس حیا اتصال قبض بسط فنا بقاء کے سو
سب احوال قلبی ہیں جیسا کہ آگے چل کے معلوم ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ انہیں احوال کے
درست کرنے کی واسطے سلوک الی اللہ اختیار کرنا ہوتا ہے سلوک کہتے ہیں اللہ کی راہ
چلنے کو اور سالک کہتے ہیں اللہ کی راہ چلنے والے کو اور سالک کو اہل طریقت بھی کہتے ہیں
اور سلوک اور طریقت اور سلوک اور اہل طریقت ایک ہی باب سلوک کی حقیقت فتح العزیز
کے مضمون سے دریافت ہو گی سنو سلوک الی اللہ بولتے ہیں اپنے پاس اللہ تعالیٰ
کی حضوری طلب کرنے کو یعنی سالک اسی راہ چلے کہ اس راہ کے چلنے سے سالک کا
ایسا حال ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہر دم حاضر ہو اور پاس اور ساتھ معلوم ہو
اسطور پر کہ گو یا کہ او سکود بچتا ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار کا
حال تھا اور یہی مقام مشاہدہ کا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ اجسیت اور اُسکے ساری لوازم
پاک ہے اس واسطے او سکا حاضری معلوم ہونا بندیکے پاس میں طریق میں سے ایک
طریق کے ساتھ ہو سکتا ہو اور تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو او سکا حاضر معلوم ہونا
ممکن نہیں پہلا طریق تصور ہے جسکو عرف شرع میں تفکر اور اہل سلوک کو اصطلاح
میں مراقبہ اور نگرانی بولتے ہیں دوسرا طریق ذکر ہے یعنی اللہ سبحانہ کو یاد کرنا تیسرا طریق
او سکے کلام کی تلاوت ہو اور چونکہ پہلا طریق یعنی مراقبہ بھی حقیقت میں ذکر اور یاد قلبی ہو اس واسطے
کبھی ذکر کو بھی پہلے طریق یعنی مراقبہ کے شامل سمجھتے ہیں یعنی ذکر اور مراقبہ کو ایک جانتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی حضوری طلب کرنے کی راہ کو اعتقاد کرتے ہیں کہ دو امر میں منحصر اور

موقوف ہو کر اور تلاوت قرآن میں لیکن ذکر شامل ہے زبان کی ذکر اور دل کی ذکر دونوں کو
 سوای اللہ تعالیٰ کی حضوری اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ بے وسیلہ لفظ کے دل سے
 ذکر کرے یعنی اللہ کو دل سے یاد کرے یا کسی ایسی لفظ کے وسیلہ سے زبان سے
 ذکر کرے کہ اوس لفظ کے بولنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سمجھ میں آجائے مثلاً
 لفظ اللہ یا احمد یا سمیع یا بصیر وغیرہ کا کہ اُس لفظ کے بولنے کے ساتھ ہی اُس ذات
 پاک کو سمجھ جاتا ہو سو اس دونوں طرح کا ذکر کرنا موجب التفات مدد کے کا طرف اُس
 سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے ہو مدد کہ کہتے ہیں اوس مقام کو جسمین عقل ہی یعنی اوس دونوں
 طرح کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف عقل التفات کرتی اور متوجہ ہوتی ہو اور
 جب ذات اوس سبحانہ و تعالیٰ کی ملتفت الیہ ہوئی یعنی جب اوس ذات پاک کی طرف
 عقل نے التفات کیا تب وہ ذات حاضر ہوئی اور عقل کو اس کے حاضر اور موجود ہونیکا
 یقین ہوا اور جب اس حاضر ہونیکا یقین ہمیشہ برابر اوس کو حاصل ہوتا ہے تب حکم ہم
 صحبتی اور ہم نشینی کا پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بشریت کی صفات پر غالب
 آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اخلاق یعنی خصلت کے موافق اوسکی اخلاق ہو جاتی ہو اور
 تَخَلَّقُوا بِاِخْلَاقِ اللّٰهِ اپنی خصلت کے موافق بناؤ اِس حدیث کا مضمون اُس کے حق میں
 صادق آتا ہے اِس مضمون کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء صفات
 ہیں مثل رحمن اور رحیم اور ملک اور قدوس وغیرہ کے سوجب کسی نام کے معنی کو
 سمجھ کے اور اس پر اعتقاد کر کے بندہ اپنے سب کام کو اوس نام والے پر چھوڑے
 اور بالکل اُس کے جناب میں صدق دل سے متوجہ نہو اور اوس پر توکل اور بھروسہ کرے
 اور اوس کے غیر سے مدد نہ چاہے اور کی طرف متوجہ نہو تب بندے نے اوس نام
 کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور جب بندے نے اوس نام کے مضمون کے موافق عمل
 کیا اور اوس مضمون کے موافق اپنی خصلت اور حال اختیار کیا تب بندے نے

تخلیق حاصل کیا بس اسی کو تعلق اور تخلیق کہتے ہیں اور تخلیق کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے معنی کے موافق اپنی خصلت اور چال کو درست کرے اور وہ خصلتیں اپنے میں حاصل کرے اسکے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا پرتو اور سایہ ایک طور کا بند کیے حال موافق بندے پر پڑتا ہو مثلاً اسم رحیم کا پرتو بندے پر پڑتا ہو اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحمت کرنے لگتا ہو یہاں تک کہ اس بندے پر رحیم کا لفظ ظاہر میں بول سکتے ہیں اور یہ معنی نہیں ہیں کہ جیسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے بعینہ ویسی ہی صفت بند کی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال بندہ کیے افعال پر حاکم ہو جاتے ہیں یعنی کوئی کام اپنی ارادے سے نہیں کرتا اور اس مضمون کا بیان اس حدیث میں ہو جو مشکوٰۃ مصابیح میں باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ کی پہلی فصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو اس نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنَتْهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ شَيْْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْهَا اَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ فَمَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِيْ لَا عِطِيَّتَهُ وَلٰكِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لَا عِيْذَ نَهْ وَمَا تَوَدَّدْتُ عَنْ شَيْْءٍ اَنَا فَاَعْلَهُ تَوَدَّدْتُ عَنْ نَفْسٍ لِّمُؤْمِنٍ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَ نَهْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

بیشک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کہ دشمن رکھے میرے دوستوں میں سے کسی سے کسی سے کو تو بیشک میں اس کو خبر دیتا ہوں لڑائی کی اور میری نزدیکی نہ ڈھونڈھی میرے بندے ساتھ کسی چیز کے کہ محبوب زیادہ اور پسندیدہ زیادہ ہے میرے نزدیک اس چیز سے کہ فرض کیا ہو میں نے اس پر یعنی میری نزدیکی ڈھونڈھنا فرض ادا کر کے مجھ کو بہت محبوب ہو نفل ادا کر کے میری نزدیکی ڈھونڈھنے سے کیونکر مضامین

عبادتوں کا ادا کرنا اللہ سبحانہ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ اور نفل ادا کر کے
 نزدیک ڈھونڈنا بھی بڑا عمدہ نتیجہ اور بہت بزرگ درجہ رکھتا ہے کیونکہ نفل عبادت سب
 فرض عبادت کا جو کچھ نقصان ہوتا ہے سو پورا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ میرا بندہ میری نزدیکی
 ڈھونڈنا کرتا ہے نفل عبادت ادا کر کے یعنی فرض عبادت جو مجھ کو بہت محبوب ہے
 اوسکو تو ادا کرتا ہے اور میری نزدیکی کے شوق اور محبت کو جوش اور میری عبادت
 کی لذت سے نفل عبادت جو اوسپر واجب نہیں ہے ادا کیا کرتا ہے یہاں تک کہ
 میں دوست رکھتا ہوں اوس بندہ کیوچھ جب میں دوست رکھتا ہوں تب میں
 ہوتا ہوں اوسکا کان کہ سنتا ہے اوسے اور ہوتا ہوں اوسکی آنکھ کہ دیکھتا ہے
 اُسے اور ہوتا ہوں اُسکا ہاتھ کہ پکڑتا ہے اوسے اور ہوتا ہوں اوسکا پاتوں کہ
 چلتا ہے اُسے اور بعضے روایتوں میں ہو و فَوَادُہُ الَّذِیْ یَعْقِلُ بِہِ اور ہوتا ہوں
 اوسکا دل کہ دریافت کرتا ہے اُسے وَلِسَانُہُ الَّذِیْ یَتَكَلَّمُ اور ہوتا ہوں اوسکی
 زبان کہ بولتا ہے اوسے اور اس حدیث کے آخرین بعضے روایتوں میں راوی
 یہ بھی زیادہ کرتا ہے فَبِیْ یَسْمَعُ پھر مجھے سنتا ہو وَبِیْ یَبْصُرُ اور مجھے دیکھتا ہو
 وَبِیْ یَبْطِشُ اور مجھے پکڑتا ہو وَبِیْ یَمِشُ اور مجھے چلتا ہے یعنی نہیں سنتا ہو اور
 نہیں دیکھتا ہے اور نہیں پکڑتا ہے اور کسی چیز کے طرف نہیں جاتا ہو مگر یہ کہ حق
 کی خوشنودی اور اوسکی بندگی اوسکے لحاظ میں رہتی ہے اور وہی اوسکی مقصود ہوتی
 ہے اور اوسکی ذات پاک اوسکی نظر میں حاضر رہتی ہے اور اس مرتبہ کے اولین
 اس بندے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق عمل ہوتے ہیں کیونکہ اس بندے کی
 نیت یہی ہوتی ہو کہ اوسکا حکم بجالا دین اور اوسکی نزدیکی حاصل کریں اور اس مرتبہ
 کے آخرین یہ ہوتا ہے کہ اوسکی توحید میں فضا ہو جاتا ہے یعنی اوس پاک ذات
 اوسکی ٹانگی لگ جاتی ہے اور اپنے کان آنکھ ہاتھ پاتوں دل زبان کا خیال اور

ہوش مطلق نہیں باقی رہتا اور جب بندہ اس مرتبہ کو پہنچتا ہے تب اس سبب سے کہ اس کا ارادہ فنا
 ہو جاتا ہے اور نرا بندہ بن جاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا اور اگر سوال
 کرتا ہے اور مانگتا ہے یہ بندہ مجھے بیشک مین اسکو دیتا ہوں جو اسکا مطلوب ہوتا
 ہے اور اگر پناہ ڈھونڈتا ہے یہ بندہ مجھے کسی بدی یا کمرواٹ سے بیشک پناہ دیتا ہوں
 مین اسکو اور چونکہ یہ پناہ دینا اور حدیث کے شروع کا مضمون ولایت اور محبت کی
 ذکر مین تھا اس واسطے اس حدیث کے آخر مین بھی وہی مضمون بیان فرمایا جسے مومن
 بندگی ولایت اور محبت سمجھی جاتی ہے فرمایا کہ مین متردد نہیں ہوتا ہوں اور توقف
 نہیں کرتا ہوں کسی چیز سے کہ مین اسکو کر نیکو ہوتا ہوں یعنی جب مین کوئی کام کر نیکو
 ہوتا ہوں تب مجھ کو تردد نہیں ہوتا جیسا کہ مجھ کو تردد ہوتا ہے مومن بندہ کے جان قبض
 کرنے سے کہ مومن بندہ موت کو ناخوش رکھتا ہے یعنی آدمی کی خلقت ایسی آپڑی ہے کہ
 موت سے خواہ مخواہ ڈرتا ہے اور اسکو موت ناخوش معلوم ہوتی ہے اور مین ناخوش
 رکھتا ہوں اس کے غمناک کر نیکو اور بھنے نسخوں مین یہ لفظ زیادہ ہے ولید اللہ منہ
 اور اسکو موت سے چارہ نہیں ہے یعنی مین جو اپنے بندے سے محبت رکھتا ہوں اس واسطے
 اس کے مارنے مین تردد کرتا ہوں اس سبب سے کہ بندہ کو موت ناخوش معلوم ہوتی ہے
 لیکن موت سے چارہ نہیں اور البتہ مرنا ہوگا اور مرنا بھی بڑی بخشش اور بڑے درجے
 مین پہنچا نیوالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور خوشنودی کے مکان مین بندہ جا کے حاضر
 ہوتا ہے روایت کیا اس حدیث کو بخاری نے اب جاننا چاہئے کہ پروردگار تعالیٰ وقتہ
 کی شان مین تردد کا لفظ بولنا درست نہیں ہے کیونکہ تردد کہتے ہیں اس بات کو کہ ایک ہی
 کام کرنے اور نہ کرنے مین دو ارادہ اور خیال دل مین آگے اور اس لفظ کا بولنا اللہ تعالیٰ
 کی شان مین اس راہ سے ہے کہ تردد کا انجام اور نہایت توقف کرنا اور دیر کرنا ہوتا ہے
 اور اس کام مین اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے اور سیطرے ہے اور صفات مخلوق کی جو اللہ

تعالیٰ پر بولتے ہیں مثل غضب اور حیا اور مکر وغیرہ کے اور اسکے معنی یہ ہیں کہ متردد شخص کے توقف اور دیر کر نیکی طرح سے میں مومن بندے کے کسی کام میں دیر نہیں کرتا ہوں مگر اوسکی روح کے قبض کرنے میں کہ اس کام میں میں توقف کرتا ہوں یہاں تک کہ اوس پر موت آسان ہو جاوے اور اوسکا دل اوسکی طرف مائل ہو اور اوسکا اشتیاق ہو اور موت کے سبب مقررین میں داخل ہو اور اعلیٰ علیین میں جگہ لیوے اور تشریف نے کہا کہ تردد سے مراد ہی مومن بندے سے موت کی کراہت کا دور کرنا اپنی لطف اور مہربانی اوس بندے پر ظاہر کر کے تاکہ اوسکے جی سے موت کی کراہت نکل جاوے یہہ حال اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ مومن بندے کے نزدیک حق تعالیٰ کی خوشنودی اور بخشش کی بشارت ثابت ہو جاتی ہے اور اس حال کے پہلے بہت سے حال ہو گئے ہیں جیسے مرض اور بوڑھا پاپا اور فاقہ اور جگہ سے ہلنے ڈولنے کی طاقت کا سلب ہونا اور بلا کی سختیاں کہ یہ سب چیزیں بندے پر دنیا کی مفارقت کو آسان کر دیتی ہیں اور دنیا سے اوسکے علاقہ کو قطع کر دیتی ہیں یہاں تک دنیا سے ناامید ہو جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اوسکا امیدوار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ مذکور چیزوں کے سبب بخشش و انعام باقی رہنے والے کے گھر کا مشتاق ہوتا ہے سو اوس تعالیٰ نے اپنی اسی کام کو تردد کر کے فرمایا انتہی لیکن تقرب پیدا کر نیکا یہہ طریقہ اوس تعالیٰ کی ذات کی واسطے خاص ہو اگر کوئی شخص چاہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذکر اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے تقرب پیدا کرتا ہے ویسا تقرب دوسرے مخلوقات سے پیدا کرے تو یہہ ممکن نہیں اسکا یہہ سبب ہے کہ اس طرح کے تقرب پیدا کرنے کے واسطے جسے تقرب پیدا کیا جائے تو یہہ اوسکے واسطے دو چیز چاہتی ہے پہلے احاطہ علمی ذکر کر نیو انکی دل اور زبان کی ذکر پراو سکھ حاصل ہوتا کہ باوجود مختلف ہونے مکانون اور وقتوں اور مدد رکون اور بانوکر ہر ذکر اور یاد کر نیو اسے کی دل اور زبان کی ذکر اور یاد گو معلوم کرے دوسرے قوت

نزدیک ہونیکی اور ذکر کر نیوالے کے درکہ میں داخل ہونے اور اوس درکہ کو پر
کر نیکی اوسکو حاصل ہو کہ ذکر کے درکہ میں اُسکے سوامی کیسکا خیال باقی رہے اور
ذکر کی صفت جو ہے جس طرح سنا دیکھنا پکڑنا چلنا وغیرہ صفتیں اوس صفت کا حکم پیدا
کر نیکی قوت اوسکو حاصل ہو کہ عرف شرع میں اسکو دنوا ورتدلی اور نزول ورتوب
یعنی خوب نزدیک ہونا اور اترنا بولتے ہیں اور یہہ دونو صفت اوس تعالیٰ کی ذات پاک
کا خاصہ ہے یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہاں بعضے کافر لوگ اپنی بعضے معبودوں کے
حق میں اور مسلمانوں کے زمرہ میں سے بعضے پیر پرست لوگ اپنی پیروں کے حق میں
پہلے چیز کو یعنی احاطہ علمی کو ثابت کرتے ہیں یعنی جانتے ہیں کہ وہ دور اور نزدیک
کی بات سنتے اور جانتے ہیں اور جب کوئی اونکو یاد کرتا اور پکارتا ہے تب جان جاتا
اور سن لیتے ہیں اور اسی اعتقاد کے سبب سے اپنی احتیاج کیوقت اونسے مدد چاہتے
ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں اور حقیقت میں شبہہ میں پڑ گئے ہیں اور اوس اشتباہ کا
بیان اس مقام میں اجنبی ہے اور اسی دو چیز کے سبب سے سلوک کا کارخانہ تمام ہوتا
اور نہیں تو ممکن نہ تھا کہ بندہ رب کے ساتھ نزدیک ہو اور ہی دو چیز کی طرف اشارہ
فرمایا ہے اوس حدیث صحیح میں جسکو محدثین کتاب السلوک والتقرب الی اللہ کے شروع
میں لاتے ہیں وہ حدیث یہہ ہے جو مشکوٰۃ مصابح میں باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب
الیہ کے پہلی فصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوا ہے کہ کہا کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ
وَ اَنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَايْمَتِهِمْ ذَكَرْتُهُ فِيْ
مَلَايْحَتِهِمْ مَّتَّقُوا اللّٰهَ فَمَا تَسْبَحُوْا اللّٰهَ تَعَالٰی مِنْ زَيْدٍ هُوَ اَسْمٰى بِنَدْوٰى
کمان کے کہ وہ مجھے رکھتا ہے یعنی جب اپنا گناہ بخشواتا ہوتا ہے اوسکا گناہ بخشا ہوتا
جب تو بہ کرتا ہے اور گناہ سے باز آتا ہے تب اوسکا تو بہ قبول کرتا ہوں اور جب عاکر تارا

تب اوسکی دعا قبول کرتا ہوں اور جب حاجت مانگتا ہے تب اوسکی حاجت بر لاتا ہوں اور بہت صحیح یہ ہے کہ اس فرامیسیہ مراد ہی رجا اور اُمید واری عفو اور کرم کی ہو اگر عفو کی اُمید رکھتا ہے تو عفو کرتا ہوں اور اگر عذاب کا گمان کرتا ہے تو عذاب کرتا ہوں مگر اس طرح فرمانے میں اشارہ ہو کہ عفو اور کرم کی رجا اور اُمید واری کو ترجیح ہے اور رجا کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے اور کوئی خدمت بجا لاوے اور اوسکے قبول ہونے کی اُمید رکھے اور جو شخص کہ کوئی عمل نہ کرے اور گناہ اور سرکشی کرے اور متغافل اور توبہ نہ کرے اور نیکی اُمید رکھے تو یہ نری آرزو ہے اور سردلو ہو کا پینا غرض حال میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے نا اُمید ہونا سچا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ بیان ظن سے مراد ہے علم یقینی یعنی میں بندیکے یقین کے پاس ہوں اور بند کا علم یہ ہے کہ اوسکا بازگشت میرے لطف ہی اور اوسکا حساب لینا مجہر ہے اور جو میں نے اوسکے واسطے تقدیر کیا ہے خیر اور شر سے سوالتہ ہونا ہے یعنی جب بندہ سب کام کا غلام تہ مجھے سمجھتا ہے اور توحید کے مقام میں قرار پکڑتا ہے تب میرے قریب ہو جاتا ہے اس طرح پر کہ جو دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں یا اوسکے اس علم سے یہ مراد ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میں اوسکے ساتھ ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے یا اوسکے اس علم سے یہ مراد ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میں اوسکو اوسکے پوشیدہ اور ظاہر عمل پر خبر دیتا ہوں اور جب یہ سمجھنے ہو گئے تب اسکے بعد کی جو عبارت ہیں سوا اوسکی تفسیر ہو گئی جیسا کہ فرمایا اور میں بندہ ساتھ اور اوسکے قریب ہوں اوسکی روزی اور نفقہ کی مدد کر کے اور اوسکے دل میں اپنے حضور اور شہود یعنی حاضر ہونیکے نور کو داخل کر کے جسوقت کہ بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے پھر اگر یاد کرتا ہے بندہ مجھ کو اپنے جی میں یعنی چمکے یاد کرتا ہوں میں اوسکو اپنی ذات میں یعنی اوسکو پوشیدہ ثواب دیتا ہوں اور اوسکے ثواب کے ثبات کو نیکامی میں خود اپنی ذات سے متولی اور کار ساز ہوتا ہوں اس طرح پر کہ اوسکو کوئی نہیں جانتا ہے

نہ فرشتہ اور نہ اوس بندے کے سوا کوئی اور اگر یاد کرتا ہے بندہ مجھ کو ایک جماعت
 میں آدمیوں کی یاد کرتا ہوں میں اوسکو ایک جماعت میں جو بہترین اوس جماعت
 سے یعنی مقررین فرشتوں کی جماعت اور رسولوں کی رواج کی جماعت میں یہ حدیث بخاری
 مسلم و ترمذی میں ہے اور اس حدیث میں دلیل ہو ذکر جہر کے درست ہونے کی اور
 اسی بات کا اشارہ ہو دوسری حدیث صحیح میں جو محدثین کی سلوک کی کتابوں کی سر فہرست
 ہے وہ حدیث یہ ہے جو مشکوٰۃ مصابیح کے باب اور فصل مذکور میں ابو ذر رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہو اوسے کہا کہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یَقُولُ اللَّهُ تَعَالٰی
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَازِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئِهِ مِثْلُهَا اَوْ غَيْرُهَا
 وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِدَّةً تَقَرَّبَتْ مِنِّي ذُرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذُرَاعًا تَقَرَّبَتْ مِنِّي بَكَامًا
 وَمَنْ آتَانِي يَمِينِي تَبَتَّ هِرْوَلَةٌ وَمَنْ لَقِينِي بِقَرَابِ الْاَسْرِ مِنْ حَظِيئَةٍ لَا يَشْرِي لِي
 شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً وَمُسْلِمًا فَمَا تَا جَوَّالُ اللَّهِ تَعَالٰی جو شخص کہ لافے نیکی اور عمل نیکی
 کرے تو اوسکے واسطے ہو دو گونہ ثواب اس کی ایک نیکی کا اور نہ زیادہ بھی دیتا ہوں جسکو چاہتا
 اوسکے صدق اور اخلاص کے اندازے موافق اور جو شخص کہ لافے بدی اور عمل بدی کرے
 تو بد لافہ کا مانند اوس بدی کے ہے یعنی ایک بدی کے بدلے ایک عذاب پیش
 دیتا ہوں اور مطلق اوس بدی کا بدلہ نہیں دیتا اور جو شخص کہ نزدیکی ڈھونڈتا ہے
 مجھے ایک بالشت برابر نزدیکی ڈھونڈتا ہوں میں اوسکی طرف ایک ہاتھ برابر اور جو
 شخص کہ نزدیکی ڈھونڈتا ہے مجھے ایک ہاتھ برابر نزدیکی ڈھونڈتا ہوں میں اوسکی
 طرف ایک باع برابر باع کہتے ہیں دونوں ہاتھ کی درازی کو اور جو شخص کہ اوسے
 میری طرف چلتا ہوا میں آتا ہوں اوسکی طرف دوڑتا ہوا اور جو شخص کہ میری ملاقات کرے
 زمین بھر گناہ لیکے جس حال میں کہ وہ شرک نہ کرتا ہوا اور میرا شریک کیسکو نہ ٹھرایا ہوں
 اوسکی ملاقات کرتا ہوں اوسے مانند یعنی زمین بھر مغفرت لیکے روایت کیا اوسکو مسلم نے

سو حضرت حق عز و علای ذات کا خاصہ ہو کہ اپنا دکر نیوالے کی طرف نزول فرماتا اور نزول
ہوتا ہوا اور اسکے مدرسے کو پر کرتا ہے کہ پھر دوسری چیز کی سمائی اور جگہ باقی نہیں رہتی
اور اسکے باطنی لطیفون پر غالب ہوتا ہے یعنی اسکے باطن میں اللہ ہی کا خیال ہوتا
ہو اور اسکی روح کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اور اس واقعی حقیقی نزدیک ہونے کے
سبب سے اللہ تعالیٰ آدمی کی روح کی روح کا حکم پکڑتا ہے اور جو علاقہ کہ روح کو
یہاں کے ساتھ ہو وہی علاقہ اس نزدیک ہونے کو اسکی روح کے ساتھ ہو جاتا ہے
اور دوسرے مخلوقات ہر چند کہ روحانیات ہوں اول تو اسکو علم محیط حاصل نہیں
کہ ہر دکر کر نیوالوں کی ذکر پر خبردار ہو جاوین اور دوسرے انکو یہ قدرت نہیں کہ براہ
ہمیشہ ذکر کر نیوالوں کی روح پر غالب ہو جاوین اور اسکو اپنا قباوین کر لین کیونکہ
دوسری مخلوقات کو ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام سے باز رکھتا ہوا اور اللہ
تعالیٰ کوئی کام دوسرے کام سے باز نہیں رکھتا اب پہلے جاننا چاہئے کہ جب تک
کوئی بات جی میں رہتی ہے اور اسکو بولتا نہیں تب تک اسکو کلام نفسی کہتے ہیں
اور جب اس بات کو بولتا ہے تب وہ کلام لفظی کہلاتا ہے سو حق سبحانہ کے کلام بھی
دو قسم ہیں کلام نفسی اور کلام لفظی اور قرآن شریف جو ہے سو کلام لفظی ہے
اور ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب جس صورت سے حاصل ہوتا ہے وہ صورت بخوبی ذہن
نشین ہوگی لیکن اُس تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سو وہ اس سبب سے اس تعالیٰ
کے قرب کی موجب ہوتی ہے کہ اس کلام کی لفظیں اپنے معنی پر دلالت کرتی ہیں
یعنی اُن لفظوں کے پڑھنے سے اُن لفظوں کے معنی سمجھ جاتے ہیں اور وہ سب
معنی ایک مدت تک اس تعالیٰ کے علم میں خلعت کلام نفسی کی پھر کے اسکی صفات
نوائیہ میں سے ایک صفت ہوئے تھے تو بس وہ لفظیں اس تعالیٰ کی صفات ذاتیہ
میں سے ایک صفت کو تلاوت کر نیوالے کے مدرسے کے نزدیک کر دیتی ہیں اور ایک

طرح کی آمیزش در اتحاد کے سبب سے وہ صفت ذاتیہ تلاوت کرنیوالے کی صفت ہو جاتی ہیں
 اس واسطے کہ وہ معنی ٹھیک ٹھیک اوسکے مدرسے کے میں ٹھہرتے ہیں جیسا کہ وہ لفظین بھی
 اس طرح سے تلاوت کرنیوالے کی لفظین ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا تقرب حق تعالیٰ
 کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر کلام والے کا کلام بار بار پڑھنا اور اس کلام
 کے معنیوں کو ہمیشہ ذہن میں خوب خیال کرنا اس طرح کے قرب کا موجب ہوتا ہے اور
 بعضے آثار اوس کلام والے کی ذات کے پڑھنے والے کی لیاقت کے موافق اوس
 کلام کے پڑھتے وقت ٹپکتے ہیں جیسا کہ مشنوی اور دوسرے ملفوظات اور منظومات وکیہ
 پڑھتے وقت ٹپکتے ہیں بلکہ عوام اور فساد کی اشعار پڑھتے وقت بھی اوسکے نفس کی کیفیت
 اور آثار ٹپکتے ہیں اگر نیک ہے تو نیک اور اگر بد ہے تو بد ٹپکتے ہیں اتنا فرق ہو کہ دوسرے
 کلام پڑھنے میں صرف وہی کیفیات جو کلام سے ظاہر ہوتی ہیں پڑھنے والے کے ذہن میں
 آجاتی ہیں اور کلام الہی کے پڑھنے میں اوں کیفیات کے ساتھ دونوں اور قرب ذاتی
 بھی حاصل ہوتا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ علم محیط رکھتا ہے اور قدرت و نواور مدلی اور قرب
 کی بھی رکھتا ہے تو ذکر کرنیوالوں کے حق میں جو کچھ غایت فرماتا ہو سو تلاوت کرنیوالوں کو
 حق میں بطریق اولیٰ عنایت فرماتا ہے اس واسطے کلام اللہ کی ترتیل کو اس سورہ منزل
 میں ذکر پر مقدم فرمایا اور یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں حق تعالیٰ کی ذکر
 سے خالی نہیں ہیں جیسا کہ تلاش و تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت
 ذکر کے فائدے بھی رکھتی ہو اور پیر اور مرشد اور استاد کے فائدے بھی اس واسطے کہ
 تلاوت کرنیوالے میں صفت الہیہ کا آجانا اور اس تعالیٰ کی جلالت میں جھگل کرنا
 قرآن کی تلاوت کی بوقت مقصد حاصل ہوتا ہے ان اتنا ہو کہ قرآن کی لفظوں کو نحو صرف
 معانی بیان دریغ اور دوسرے فنون کی طرف التفات کرنیکی آمیزش سے جو اس صفت کی
 حقیقت کی طرف التفات کرنے سے مانع ہوتی ہیں خالی کرنا بہت دشوار ہے اور بہت دیر

بعد حاصل ہوتا ہے بخلاف ذکر کی لفظوں کے اور فکر اور غور کے مضمون کی صورت کے کہ وہ اس قدر خالی کر نیکی محتاج نہیں ہے خالی کر نیکی یہہ معنی کہ قاری کا ایسا حال ہو جاوے کہ قرآن کی الفاظ کو بلا واسطہ حق سبحانہ سے سنے اور قرآن کی قرأت میں تدبر اور غور کر نیکی یہہ میانہ مرتبہ ہے اور اس لذت میں ایسا غرق ہو جاوے کہ نحو صرف وغیرہ فنون کا اور اپنی زبان اور اپنی جان کا مطلق خیال نہ باقی رہے اس بیان سے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا قدس سرہ کے قول کا بھیہ کھل گیا کہ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کلام اللہ میں مشغول رہنا افضل ہے یا ذکر میں فرمایا ذکر کو وصول جلد زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے جانے رہنے اور زوال کا بھی خوف ہے اور تلاوت کر نیوالے کو بہت دیر میں وصول ہوتا ہے لیکن اس کے زوال کا خوف نہیں اور وصول کے معنی مشاہدہ کی بیان میں معلوم ہو گئے انشاء اللہ تعالیٰ مقدمہ کے شروع سے یہاں تفسیر فتح العزیز کا مضمون ہے جو سورہ مزمل کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے اور اوس میں جو ٹھوڑی حدیثوں کی عبارت تھیں ان کو مشکوٰۃ اور شتہ اللغات شرح مشکوٰۃ سے پوری پوری لکھا ہوا اسطے کہ اول حدیثوں کے مضمون اس کتاب میں جا بجا کام آویگئے اور اوس ہی سورہ کی تفسیر میں جو قرآن شریف کی قرأت کے تدبر کے تین مرتبے بیان کیا وہ بھی چونکہ مراقبہ کے مقام میں کام آویگا اوس کو بھی لکھتے ہیں وہ یہہ ہو فرماتے ہیں کہ قرآن کی قرأت کے تدبر میں سب مرتبوں میں چھوٹا مرتبہ یہہ ہے کہ ہر خطاب اور ہر قصہ میں اپنی تین مخاطب جانے یعنی یہہ جانے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بات کرتا ہے اور یہہ قصہ مجھ کو سناتا ہے اور تدبر کا اعلیٰ مرتبہ یہہ ہے کہ قاری قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کو مشاہدہ کرے اور تدبر کا میانہ مرتبہ یہہ ہے کہ قاری قرآن کو حضرت حق سے بلا واسطہ سنے نہتی فائدہ اس سب بیان سے قرآن شریف کی تلاوت سے اور ذکر قلبی یعنی مراقبہ سے اور زبان کی ذکر مینوں سے مشاہدہ کا حاصل ہونا بخوبی ذہن نشین ہو گیا اور یہہ بھی

صفوں میں سے ایک صفت پر ہر ذرہ میں ایک دلیل رکھا ہو کہ اس طرح کا غور اور فکر
 علمائے راسخین کے نصیب ہو یا میرے وعدہ میں جو مسلمانوں کے واسطے اور عید
 میں جو کافروں کی واسطے فرمایا غور کر کے میری یاد کرو اور میں نے جو بندوں کے دل میں
 کیفیت خوف اور طمع کی پیدا کیا ہے کہ مجھی سے خوف کریں اور مجھی سے طمع رکھیں اس
 کیفیت کے پیدا کرنے میں غور کر کے میری یاد کرو کہ اس طرح کا غور عوام متقیوں کے
 نصیب ہو اور جوارح یعنی ہاتھ پاؤں کان آنکھ وغیرہ سارے اعضا سے میری یاد کرو
 اور اس یاد کو نیک اور طریق ہے پہلا طریق جوارح سے یاد کر نیکیا یہ کہ ہر ایک عضو کو
 میرے منہیات سے کہ وہ منہیات اس عضو سے علاقہ رکھتا ہو مجھ کو یاد کر کے اور
 مجھے ڈر کے باز رکھو مثل اجنبی عورت اور امرد خوش شکل پر نظر کر نیکی کہ آنکھ سے
 متعلق ہے اور غیبت اور سخن چینی اور گالی دینے اور جھوٹ بولنے کے کہ زبان سے متعلق
 ہو اور بے حکم شرع کے مارنے اور قتل کرنے کے ہاتھ سے متعلق ہے اور باجے اور
 راگ اور جھوٹے قصوں کے سننے کے کان سے متعلق ہے اور شراب خانے اور حاشیہ
 عورتوں کے چمکے میں جانے اور حاکوں کے پاس غمازی کرنے کو بیٹھے چٹائی کھانے کو
 جانیکے کہ پاؤں سے متعلق ہو اور زنا اور لواطت اور سحاق کے کہ شرمگاہ سے متعلق
 ہو اور حرام کھانیکے کہ ہونٹ اور دانت اور گلے اور معدہ سے متعلق ہو علیٰ ہذا القیاس
 دوسرا طریق جوارح سے یاد کرنے کا یہ کہ جسوقت میں جس کام کا میں نے حکم فرمایا ہو
 اسوقت میں مجھ کو یاد کر کے اور میرے حکم بجالانے کا قصد کر کے ہر عضو کو اس کام
 میں مشغول اور مصروف کر دو کہ ان سب صورتوں میں میں تم کو یاد آتا ہوں اور تمہارا
 ذہن میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اگرچہ تمہارے اندر کے اور ذہن کا میری طرف متوجہ
 ہونا جو ہو اسی کا نام میری فکر اور یاد ہے کہ تمہارا اندر کہ اور ذہن میرے ساتھ
 متعلق ہوتا ہے لیکن اس متوجہ ہونے کے سبب اسباب اور متوجہ ہونا کے سبب حکم

ذکر اور یادگار رکھتے ہیں اس واسطے کہ متوجہ ہونیکے سبب سے متوجہ ہونا حاصل ہوتا ہے
 اور جب تم ایسا کرو اور مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں اور میرا یاد کرنا یہ ہو کہ تمہارا
 حال پر ایک نئی طرح کا التفات اور توجہ کروں اور تمہارے حق میں ایک تازی عنایت
 خرچ کروں کہ اُس التفات اور عنایت کے سبب سے تمہارے معاش اور معاد کے
 ساری کام بن جاویں اور تمہارے سارے گناہ جھڑپیں اور تمہارے درجات و قرب کے
 بلند ہوں اور تمہاری قدر اور ثواب کی لیاقت زیادہ ہوا نہی فائدہ اب اس بیان
 سے سارے قسم کی ذکر کا فائدہ اور ذکر کے سارے قسم سمجھ میں آگئے اور یہ بھی
 معلوم ہوا کہ منہیات سے بچنا اور احکام کا بجالانا بھی اللہ کی ذکر اور یاد میں داخل
 ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اتباع کی یہی حقیقت ہے جیسا
 کہ اُمّائیسوان سپارہ سورہ حشر میں ہو وَمَا لَكُمْ لِرَسُولٍ خُذُوا وَ مَا يَنْهَكُمُ
 عَنْهُ فَاَتَّخِذُوا اور جو لوئے تم کو رسول سولے لو اور جسے منع کرے سو چھوڑ دو نیز آنحضرت
 کے قول فعل تقریر سے جس کام کا حکم ثابت ہو او اسکو بجالاؤ اور جس کا منع ثابت ہو سو
 چھوڑ دو تو قول معنی حضرت کا فرمانا فعل معنی حضرت کا کام اور تقریر کے یہ معنی کہ مثلاً
 ایک شخص نے آنحضرت کے روبرو کوئی کام کیا یا کوئی بات بولا اور آنحضرت اوپر
 مطلع اور خبردار ہوئے اور او اسکو منع کیا اور اسے انکار نہ کیا اور چپ رہو تو او اسکو
 مقرر رکھائیں جب منع کیا اور چپ رہو تو او اسکو آپ نے جائز رکھا اس سبب تقریر سے
 یہ ثابت ہوا کہ ہر قسم کی ذکر جہر ہو یا خفی زبان سے ہو یا دل سے یا سارے جوارح
 سے اکیلے میں ہو یا حلقہ میں سب مشروع اور درست اور مفید ہے اور یہ بھی ثابت ہوا
 کہ جب تک پوری پوری اتباع نہ کرے گا تب تک فَاذْكُرْنِي کا حکم پورا پورا نہ ادا ہوگا
 اور وہ شخص پورا ذکر نہ ہوگا اور جو شخص احکام کو بجانہ لاے گا اور منہیات میں گرفتار
 رہیگا مثلاً نماز نہ پڑھیگا اور ایون پوست بھنگ میں گرفتار رہے گا اور دن رات کسی قسم

کا ذکر بھی کرتا ہوگا سو ذکر نہیں پورا غافل ہے اگرچہ ایسے لوگ کچھ گنتی شمار کے لائق نہیں ہیں مگر چونکہ ہدایت عام منظور ہے اس واسطے یہ مضمون بھی مذکور ہوا اور جو شخص احکام بجا لاوے گا اور سہیات سے باز رہے گا اور پیشہ تجارت کو چاکری میں مشغول رہے گا سو ذکر کرے اور ذکر کا فائدہ پاوے گا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مراقبہ اور ذکر اور تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی حضوری اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور مشاہدہ حاصل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی اور جب محبت حاصل ہوتی ہے تب اتباع کرنے لگتا ہے جیسا کہ مشاہدہ کیے بیان میں معلوم ہوگا تو اب جو کوئی سلوک الی اللہ جسطرح سے اختیار کرے ہر طرح کے سلوک میں اصل غرض اتباع کو سمجھے اور جس شخص کو اتباع کا پورا حصہ ملا ہو اسکو اپنا مشرک مقرر کرے اور جو شخص احکام ظاہری میں مثل جمعہ اور جماعت میں حاضر ہونے اور بیمار کی عیادت اور جنازے کی نماز اور عیدین کی جماعت میں حاضر ہونے اور روزے نماز زکوٰۃ حج جہاد وغیرہ احکام جب واجب جاتی اُنکے ادا کرنے میں قصور کرے اگرچہ نفل عبادت ہی میں مشغول رہنے کے باعث ہی ان فرض واجب سنت کے بجالانے میں قصور کرے مثلاً قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے اور یہ سمجھ کے کہ جماعت کی واسطے جانے میں میری تلاوت میں حرج ہوگا اپنے گھر میں نماز پڑھے ساکھ نہیں اور ایسے شخص سے مرید ہونا اور ایسے شخص کو ولی جانا ہرگز درست نہیں اگرچہ اُسے طرح طرح کی فرق عادت دن رات ظاہر ہو کرے ایسے شخص سے کنارے رہنے میں اور اُسکے مذکور کاموں سے ناراض رہنے میں وصول الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور اپنے دل میں جو کسی شخص سے اعتقاد آجاوے اور وہ شخص اتباع میں پورا نہ ہو بلکہ کسی قسم کے شرک یا بدعت میں گرفتار ہو اور دل میں یہ خیال آوے کہ یہ شخص ظاہری احکام بجالانے میں قصور کرتا ہے تو کیا مضائقہ باطن اسکا بہت درست ہے تو ایسے اعتقاد کو شیطان کا دوسواں سمجھے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ظاہر میں آداب شرعی کو نگاہ رکھنا باطن میں آداب شرعی کے نگاہ رکھنے کی نشانی ہے

یہ حدیث آگے چل کے آویگی تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو ذکر اور مشغال شریعت کے قاعدیکے موافق ہو اُسکو اختیار کرے اور جس شخص کی چال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اُنکی کسی اصحاب کی چال کے موافق ہو اُسکی پیروی کرے اور اُسکو مرشد مقرر کرے اسی طرح سے جو کتاب اُنکے یا اُنکے کسی اصحاب کے قول فعل چال کے موافق ہو اُسکو مستحب جانے اسی طرح سے جو عالم اور وعظ کہنے والا ہو اُسے مسئلہ پوچھے اور وعظ سنے اور نہین تو نہین کیونکہ اصحاب کے نیک ہونیکی گواہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اُنکی چال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور آنحضرت کے صحابہ کی چال کی پوری پوری اتباع بناوٹ والے سے کبھی نہ ادا ہوگی مشکوٰۃ مصابیح میں باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ کی تیسری فصل میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَشِیًّا فَلَيْسَتْ بَيْنَ مَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْءَمُّ مِنْ عَلَيْهِ، أَلَيْسَتْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالُوا أَفْضَلُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَبْرَهَا قُلُوبًا وَأَعَمَّقَهَا حِلْمًا وَأَتْلَفَهَا تَأْلُفًا إِنَّمَا هُمْ اللَّهُ لِعَصْبَةِ نَبِيِّهِ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَضْلَكُمْ وَأَتَّبِعُوهُمْ عَلَى إِرْهَادٍ وَتَسْكُوتٍ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ سَوَاءٌ تَسْرِبَتْ أَمْ لَا ابْن مسعود نے کہا جو شخص کہ چاہتا ہے کہ سیدھی راہ چلے تو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ چلے اور اقتدار کرے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں کیونکہ بیشک زندہ بے دہشت نہین کیا جاتا ہے اسکے اوپر فتنے اور دین میں آزمائش سے اس بات کو ابن مسعود نے اپنے زمانے میں تابعین سے کہا اور نصیحت کیا اور مردوں سے صحابہ کو مراد لیا اور زندہ سے صحابہ کو چھڑا کے اپنے زمانے کے لوگوں کو مراد لیا جیسا کہ کہا وہ مردے لوگ اصحاب اور یارین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ وہی لوگ افضل اس امت کے تھے یعنی صحابہ کے سوا اس امت محمدی میں جتنے لوگ ہیں سب صحابہ لوگ افضل تھے اور نیک زیادہ اس امت کے دونوں کی راہ سے اور دور اندیش زیادہ اس امت کے علم کی راہ سے اور

کم زیادہ تحلف کی راہ سے کہ اُن میں تحلف اور ریا اور بناوٹ نہ تھی اور رسوم اور عادات کا مفید ہونا جو لوگوں میں جاری ہو سوائے ان میں نہ تھا اُن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور پسند کیا اپنے نبی کی صحبت کیواسطے اور ان کے دین کے ٹھیک اور درست کرنے کے واسطے یہ دلیل ہے صحابہ کے افضل اور اہل ہونے کی یعنی جب پروردگار تعالیٰ نے تمام خلایق میں سے اُن کو چن لیا اور اپنے پیغمبر کا یار بنایا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تمام خلق میں بہتر اور تمام امت میں نیک رہے ہیں اور اُن لوگوں کے جان اور ذات کا جو اہر ہدایت اور ایمان کے انوار کا پر تو اپنے اندر لے لینے کے قابل اور لائق زیادہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چھیستویں مس پارہ سورۃ انفحات میں فرمایا۔ وَالَّذِينَ هُمْ كَلِمَةَ الشَّقَىٰ وَكَانُوا آخِثِينَ بِهَآ وَاهْلُهَا اور لکھا انکو ادب کی بات پر اور وہی تھے اُن کے لائق اور اس کام کے سزاوار انار میں یعنی حارث موقوف یا مطلق میں آیا ہے کہ پروردگار تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں میں نظر کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت روشن اور پاک پایا تب نبوت کا نور اس میں رکھا اور صحابہ کے دلوں کو بہت صاف اور بہت لائق پایا تب انکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیواسطے پسند کیا اور صحابہ کا ساری امت میں فضل اور نیک ہونا صاف ظاہر ہے کیونکہ کوئی عاقل اس بات کو نہ پسند کرے گا کہ جو لوگ پیغمبر کے یار ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہوں اور محمد پھر انکی تربیت کے سایہ میں رہے ہوں اور انکی خدمت کئے ہوں اور پھر بھی ابھی تک پاک اور صاف نہ ہوئے ہوں اور محال کے درجے کو نہ پہنچے ہوں مشایخ کے مریدوں کو دیکھتے ہیں کہ انکی خدمت میں رہنے سے کس کس درجہ میں پہنچ جاتے ہیں آخر ایسی بات کا اعتقاد رکھنے سے اس جناب کی صحبت کا نقصان ثابت ہوتا ہے اور یہ نقصان کی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب کی طرف عامد ہوتی ہے ہاں جو لوگ منافق تھے انکو اس صحبت مبارک سے فائدہ نہ ہوا تھا سو منافق لوگ سورہ توبہ کے اترنے کے بعد معلوم ہو گئے اور مخلص مسلمانوں سے جدا ہو گئے اور فضیحت اور سوا ہوں باقی سارے صحابہ نیک پاک ہیں صحابہ کے حق میں برے

اعتقاد سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے سو یہی چاہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کیو اسطے کی
 بزرگی اور فضیلت کو اور انکی پیروی کرو اور انکے پانوں کے نشان پر چلے جاؤ اور پنگل سے
 پکڑو جب قدر سکوائی خوشی اور چال کو اسواسطے کہ بیشک وہ لوگ تھے سیدھی راہ پر کہ وہ راہ
 نہایت سیدھی اور بے خوف تھی سبحان اللہ ابن مسعود باوجود اس بزرگی اور بلند سی شان کو
 جو دین میں انکو حاصل تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے حق میں فرمایا۔ سَہَنِيْتُ لَكَ مَنِيَّ
 مَا رَضِي بِهِ ابْنُ اُمِّ عَبْدِ۔ راضی ہوا میں اپنی اُمت کیو اسطے اس بات پر کہ راضی ہوا بیٹا ام
 عبد کا یعنی ابن مسعود موجب ابن مسعود نے صحابہ کی اس قدر بزرگی بیان کیا اور تعظیم کیا تب دوسرو
 کو صحابہ کے حق میں اور دوسری بات کی کیا جگہ ہے روایت کیا اس حدیث کو رزین نے اس
 حدیث کی شرح اشعۃ اللمعات سے لکھا اس مقدمہ کے مضمون سے سلوک الی اللہ کے معنی اور
 اسکی حقیقت خوب ذہن نشین ہو گئی تھی اور اس حدیث سے یہ بھی کھل گیا کہ سلوک کا طریقہ
 کیسے شخص سے ملنا ہے اور مرشد سی کے قابل کون ہے اور اس مضمون کی تفصیل مرشد سی کے
 رتبہ کے بیان اور تصوف کی حقیقت کے بیان اور صوفیہ کے حال کے بیان کی فصلوں میں
 معلوم ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ اس مقدمہ کا مضمون اکثر مقام میں کام آویگا یاد رہے گویا کہ اس
 کتاب میں انہیں مضمون کی طرح طرح سے شرح کریں گے۔ فائدہ۔ اب ایک بات بڑے کام کی
 یاد رکھنا ضرور ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب میں جو تفسیر کی کتابیں مثل زاہدی اور مدارک
 اور بیضاوی اور جلالین وغیرہ کے اور حدیث کی کتابیں مثل صحیحین اور جامع ترمذی اور سنن
 ابوداؤد اور ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کے اور فقہ کی کتابیں مثل ہدایہ اور شرح وقایہ اور درمختار
 اور قاضی خان وغیرہ کے اور سارے فنون کی کتابیں مثل عقائد اور اصول فقہ اور اصول
 حدیث اور معانی اور بیان کے جو اہل سنت کے علما کے درس تدریس میں رہتی ہے اور
 تصوف کی کتابیں مثل عوارف المعارف تعرف فوج الغیب عین العلم وغیرہ کے ہین سو یہ
 سب قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے عترت اور صحابہ کے قول فعل تقریر حال

چال کے موافق ہیں اسکو ساری اہل اسلام کے ملک کے علماء و خصوصاً حرمین شریفین کے جو دین کا وکیل ہے جانچ چکے ہیں اور حق یہ ہے کہ ہر چیز کی خوبی اور بُرائی اور اعلیٰ ہونا اور نقلی ہونا اُس چیز کے دیس والے خوب پہچانتے ہیں اور جو چیز انکے جانچنے میں ٹھیک اور عمدہ ٹھہری اس چیز کو بُرا کہنے والا اور ناپسند کرنیوالا سب عاقلوں کے نزدیک احمق ہے اسی طرح مشہور طریقوں کے جن پیشواؤں کا حال جانچنے اور تحقیق کرنے میں قرآن اور آنحضرت اور اُن کے صحابہ کے اور عترت کے موافق ثابت ہوا تب انکو بڑے بڑے علماء اور اور بزرگوں نے اپنا پیشوا اور مرشد مقرر کیا اور انکو مذہب کو پسند اور اختیار کیا اور اُن کے طریقوں میں مرید ہوئے تو ان کتابوں اور ان مذہبوں اور ان طریقوں کے جانچنے کی اب حاجت نہیں بس انکے موافق جنکا حال ہو وہ مرشدی کے قابل ہے اور نہیں تو نہیں باقی مرشدی کے رتبہ کا بیان آگے معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ قاعدہ اس کتاب میں جو مضمون لکھا ہے سو حدیث اور تفسیر اور فقہ اور اصول فقہ اور عقائد اور تصوف کی معتبر کتابوں سے اور ہر مقام میں کتابوں کا نام بھی لکھ دیا ہے اس واسطے کہ اگر کسی مقام میں کتاب سے غلطی ہو جاوے یا اور کچھ ضرورت ہو تو چاہیئے اصل کتاب سے ملائے اور اکثر اس کتاب میں عوارف کا مضمون لکھا ہے اور اس کتاب میں کوئی حدیث وضعی نہیں لکھا اور حدیث کی عبارت کسی مقام میں ترجمہ سمیت لکھا اور کسی مقام میں اختصار کے واسطے فقط ترجمہ لکھا اسکا متن نہ لکھا اور جتنی حدیثیں اس کتاب میں عوارف سے لکھی ہیں حدیث کی کتابوں میں وہ سب موجود ہے اور عوارف میں بسکی سند لکھا ہے سو ہم نے اختصار کے واسطے سند کو حذف کیا اور جو عرب کی بولی میں الفاظ ہیں اُسکے معنی بھی لکھا اور اس لفظ کو بھی لکھا تاکہ لوگ اُس اصل لفظ سے واقف رہیں اور عالم لوگ اُس لفظ کے معنی شاید ہمارے بیان سے بہتر بیان کریں اور جو مضمون اپنا کیا کرایا اور بوجہ اوجھا ہے اور جس بات کا مقوڑا یا بہت حصہ ملا یا ہے اُسکو اس کتاب میں لکھا ہے فقط کتاب دیکھ کے نقل نہیں کیا ہے مضامین انشاء اللہ تعالیٰ طالبوں کو بہت فائدہ کریں گے کیونکہ یہ سب مضامین اپنے محرر اور آرمودہ ہیں اور جیسا کہ اس خاکسار نے اپنے

ابتدا وقت میں بڑی دل سوزی اور خیر خواہی سے مفتاح الجنتہ لکھا تھا ویسا اب اس کتاب کو لکھا تمہید
پہلے جاننا چاہیے کہ شریعت کہتے ہیں اسلام ایمان احسان سبکو ملا کے اور ان تینوں پر عمل کر نیکی جو حکام
اور مسائل ہیں انہیں کا نام شریعت ہی تو احکام ظاہری اور مسائل فقہی جن پر عمل کرنا معرفت
اور ایمان تحقیقی کی نشانی ہے یہی شریعت ہے اور طریقت کہتے ہیں سلوک الی اللہ کو حبیباً کہ لکھ چکے
اور حقیقت کہتے ہیں شریعت کی حقیقت کو تاکہ جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں انکی حقیقت
کو سمجھیں اور عبودیت کی حقیقات کو سمجھیں اور معرفت کہتے ہیں اللہ کے پہچاننے کو اور ان
چار کو کا بیان بخوبی کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اسو شریعت کا بیان توفیق اور تفسیر حدیث وغیرہ دی
کتابوں میں موجود ہے اور تصوف کی کتاب میں بھی حقیقت میں شریعت کے بیان میں ہیں مگر
حبیباً کہ فقہ احکام ظاہر کے واسطے مقرر ہے ویسا تصوف علم باطن کی واسطے مقرر ہے اور علم ظاہر
اور باطن کا سب علم شریعت کا ہے اور ہر علم والے اپنے مقصد کو حدیث اور قرآن سے بیان کرتے
ہیں اور ہر علم والوں کی سند اور دلیل حدیث قرآن میں موجود ہے۔ اب تصوف کا بیان سنو
سلوک الی اللہ کا انجام یہی ہے کہ مشاہدہ یعنی ایمان تحقیقی اور تقویٰ حاصل ہو سو جو سلوک
صحابہ اور تابعین کی وقت میں جاری تھا اور انکے زمانے کے بعد طریقت کے پیشواؤں اور مجتہدین
نے جو حدیث اور قرآن سے اجتہاد کر کے تصوف کے سسل اور شغل اور ذکر مقرر کیا سو دونوں
قسم کے سلوک سے مطلب حاصل ہوتا ہی اور حقیقت میں دونوں سلوک ایک ہی ظاہر میں ہوتے
و معلوم ہوتی ہی اور پہلے طریق کا سلوک اختیار کرنے سے دوسرے طریق کا سلوک بھی پایا
جاتا ہے اور دوسرے طریق کا سلوک اختیار کرنے میں پہلا سلوک بخوبی پایا جاتا ہے بلکہ اس
زمانے کے لوگوں کے حال کے مناسب دوسرا سلوک زیادہ مفید ہے اسواسطے کہ اس میں ہر بات
کی تفصیل اور ہر بات کا حد اور باب اور فصل مقرر کیا ہی بعینہ حدیث اور قرآن اور فقہ کا سال
ہے اور دوسرے سلوک سے یہ مراد نہیں ہے کہ فقط ایک قسم کے اشتغال میں مشغول رہے
بلکہ یہ مراد ہے کہ علم تصوف کے موافق سلوک اختیار کرے تاکہ قرآن حدیث فقہ عقاید

نصوب سبکی اتباع ہو جاوے اور مومن کامل بن جاوے اب علم تصوف کا بیان دل گما کے منوجب تک سالک اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واقف نہوگا اور اُسکی معرفت کی حقیقت نہ معلوم کر گیا تب تک سلوک کسطح کر گیا اور وہ کیا سمجھ گیا کہ اُسکی ذات اور صفات آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہے یا یقین کرنے اور دل کی آنکھ سے دیکھنے کے قابل اور اُسکی حضوری اور قرب اور معرفت اور اُسکے وصول کا شوق کسطح ہوگا سو ہم اُسی ذات پاک کی توفیق اور مدد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی توحید اور اُسکی صفات اور معرفت کا بیان تین فصلوں میں لکھ کے تب تصوف کی اور باتوں کو لکھتے ہیں۔

پہلی فصل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی توحید کا بیان میں

تقریب میں لکھا ہے کہ تمام صوفیہ اور اہل حق نے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کی توحید کے بیان میں سطح پر اجماع کیا ہے کہ مقرر اللہ واحد و اکلیل ہے اپنی ذات میں اور گیانہ اپنی صفات کے کمال میں اُسکے جزئین اور اُسکے مثل اور مانند نہیں ازل سے ابد تک واحد مطلق وہی ہے (اخذ یکا) اپنی ذات میں کہ مانند نہیں رکھتا (افردا کیلا) اور طاق اور پھٹ (صنہ پاک) ہر ساری نقصانوں اور آفتوں سے اور ساری محال (سمن جمع ہیں سب اسکے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں (فیکم سے آگے ہے عالم جاننے والا ہے (نعمی) زندہ ازلی اور ابدی ہے کہ ہرگز نہ مر گیا اور اسکو زوال اور ہلاک نہیں باقی ہمیشہ رہنے والا ہے کہ اسکو ہرگز ہرگز فنا نہیں اول سب سے پہلے ہے وہ سبحانہ اول ازلی ہے کہ اُسکے وجود اور ہستی کا شروع نہیں الہ العبود برحق ہے سید پیشوا اور مولیٰ ہے۔ (مالک) مالک ہے۔ (رب) پروردگار ہے۔ (رحمن) بڑا بخشنیوالا ہے (رحیم) نہایت مہربان ہے۔ (مرید) ارادہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ (حکیم) حکمت والا ہے۔ (خالق) اندازہ کرنے والا خلق کا پیدا کرنے کے پہلے سے ہے۔ (متکلم) کلام کر نیو والا ہے۔ (رازق) روزی پچانیو والا مطلق ساری مخلوقات کو ہے۔

(سبح) سننے والا بے کان کے ہے۔ (کبیر) دیکھنے والا ہے بے آنکھ کے۔ (عزیز) غالب اور قوی اور بے مانند ہے (عظیم) سب سے بڑا ہے (جلیل) بزرگ اور بڑا ہے (کبیر) بزرگ اور سب سے بڑا ہے (جواد) بڑا دینے والا ہے (رؤف) بڑا مہربان ہے (مکبر) بزرگ اور بلند قدر ہے (جبار) ٹوٹی چیزوں کا درست کرنی والا اور تباہی زدوں کے بگڑے کاموں کا بہتر اور درست کرنے والا اور روزِ آفر غلبہ سے کام کرنے والا ہے اپنی جتنی صفات کے ساتھ اپنی ذات کی صفت کیا ان سب صفتوں کے ساتھ موصوف ہی اپنی ذات کا جتنا نام رکھا ان سب ناموں کے ساتھ مستما اور پکارا گیا ہے اپنے ساری نام اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے قدیم کسی وجہ سے خلق کے ساتھ اُسکو کوئی تشبیہ نہیں دے سکتا اسکی ذات کسی کی ذات کے مشابہ نہیں اور اسکی صفت کسی کی صفت کے مشابہ نہیں اور مخلوقات کی نشانیوں میں سے جسے سے اُنکا نیا پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے کوئی نشانی اُسپر جاری نہیں ہوتی ہمیشہ سے وہ آگے ہے ساری نئے پیدا ہونے والوں سے وہ پہلے ہے سب چیزوں کے پہلے سے وہ موجود ہے اُسکے سوا کوئی قدیم نہیں اور اُسکے سوا کوئی موجود برحق نہیں نہ وہ جسم اور تن ہے نہ وہ شیخ اور کالبد ہے اور نہ وہ صورت اور شکل ہے اور نہ وہ شخص ہے اور نہ وہ جوہر ہے اور نہ وہ عرض نہ وہ جمع ہوتا اور اکٹھا ہوتا ہے اور نہ وہ جدا ہوتا اور چھڑتا ہے نہ وہ حرکت کرتا اور ہٹا ڈالتا ہے اور نہ وہ سکون کرتا اور بڑا اور چار ہوتا ہے اور نہ وہ گھٹا اور کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ ہوتا اور بڑھتا ہے اور نہ وہ صاحب اجزاء ہے اور نہ صاحب البصائر یعنی اُسکے جزا اور ٹکڑا نہیں اور نہ وہ صاحب جوارح اور اعضا ہے یعنی ہاتھ پاؤں کان آنکھ وغیرہ اعضا اسکے نہیں ہے اور نہ وہ جہتوں والا ہے یعنی مغرب مشرق جنوب شمال اوپر نیچے گونا گوں سب جہتوں سے پاک ہے اُسکو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلانی جہت میں ہے اور اُسپر اوقات نہیں جاری ہوتے یعنی کسی وقت میں ہونا کسی وقت میں ہونا یا وقت کے سبب سے حال کا بدلنا جو مخلوقات اور محدثات کی واسطے ہے سو اس سے وہ پاک ہے اور اُسپر کوئی آفت نہیں اُترتی اور اُسکو اونگھ اور جھسکی نہیں آتی اور اُسکو اوقات نہیں بدلتے

اور اسکو اشارے معین نہیں کر سکتے یعنی جیسا کہ کسی مخلوقات کی طرف اشارہ کرنے سے وہ معین ہوتا ہے اور خیال میں ٹھہر جاتا ہے اس سے وہ پاک ہو اور اسکو کوئی مکان گئے نہیں لیتا اور کسی مکان میں اسکی سمائی نہیں اور اسپر کوئی زمانہ نہیں جاری ہوتا جیسا کہ مخلوقات اور محدثات پر مبنی حال مستقبل کا زمانہ جاری ہوتا ہے اور اسپر یہ بولنا کہ وہ کسیکو چھوٹا ٹھوٹا ہے یا چھوٹا ٹھوٹا جاتا ہے اور یہ بولنا کہ وہ فرق پر اور کنارے پر ہے اور یہ بولنا کہ مکالوں اور جگہوں میں گستا اور دخل ہوتا اور سمانا ہے درست نہیں اسکو فکر میں گھیر نہیں سکتیں کہ وہ کسی فکر اور غور میں آجاوے اور اسکو آڑ میں نہیں کر سکتے اور چھپا نہیں سکتے پر دے یعنی وہ ظاہری پردے میں نہیں ہے اور اسکے پردہ ہی نہیں اور اسکو آنکھیں نہیں پاسکتیں یعنی باوجودیکہ پردہ میں نہیں ہے مگر وہ الیا لطیف اور ظاہری کہ مارے لطافت اور غمور کے نظر نہیں آتا اور آنکھ کو اسکے دیکھنے کی دنیا میں طاقت نہیں اس خاکسار نے آزمایا ہے اس دونوں مضمون میں خوب مراقبہ اور غور کرنے سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور مشاہدہ کی حقیقت یہی ہے جیسا کہ اسکو مقام میں معلوم ہوگا اور بعض بڑے لوگوں نے اپنے کلام میں یوں کہا ہے کہ اسکو آگور نہیں کرتا ہے قبل کہ اسکو قبل کہنے سے اسکا آگے کا ہونا ثابت ہو کیونکہ وہ سبحانہ قبل ہی ہی سابق اور آگے ہے اور نہیں تمام کرتا اور چکا دیتا ہے اسکو بعد کہ اسکو بعد کہنے سے وہ تمام ہو جاوے اور چک جاوے بلکہ وہ بعد کے بھی بعد ہی اسکو شروع نہیں کرتا بلکہ یعنی جیسا بولتے ہیں سِرَّتْ مِنْ الْبَصَرِ إِلَى الْكَوْفَةِ سیر کیا میں نے بصرہ سے کو فہ تک تو میں معنی چونکہ سے کے ہیں اسواسطے میں نے سیر کرنے کو بصرہ سے شروع کرنا سمجھا دیا کیونکہ بصرہ ایک معین مکان اور مقید چیز ہے اسپر اشارہ لگ سکتا ہے اور وہاں سے کوئی کام شروع کر سکتا ہے اور وہ سبحانہ غیر معین اور مقید ہے جہاں سے اسکو سمجھ کے کوئی کام شروع کرے گو کہ خیال ہی میں ہو پھر اسکے آگے ہی اندر سبحانہ خیال میں آویگا پھر اور آگے بڑھے گا تو وہاں بھی وہ سبحانہ موجود معلوم ہوگا اسی طرح سے زندگی بھر کرتے رہیں گے آخر کو تھک کے اور سن میں سوچ سچ

کے حیران پریشان ہو کے من کو پھینک دینگے غرض یہ کہ جیسا کہ مخلوق پر من بولنے سے اس مخلوق سے ایک چیز کا شروع ہونا فی الحقیقت سمجھاتا ہے ویسا اس سبحانہ کی ذات پاک پر من بولنے سے سمجھانہیں جاتا باقی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جو من اور عن اور الی اور عنہ وغیرہ فرماتا ہے سولہ طریق مجاز کے بندوں کے فہم و فکرمحاور کے موافق ہے اور ان الفاظ کا ویسا ہی حال ہے جیسا کہ نیا اور وجد اور ساق وغیرہ متشابہات کا حال ہے یعنی اسکی حقیقت اور ذات تیری پاک ہے مگر باوجود اسکے صفت ظہور اور تجلی کی بھی اسکے واسطے ثابت ہی سو یہ جتنے الفاظ اُسپر بولیں گے وہ سب اسکے ظہور اور تجلی کی صفات پر سمجھا جاوے گا اور ذات اسکی اس سبب سے پاک ہے یہی مضمون آگے الفاظ پر بھی سمجھنا اور اس پر من کا لفظ بھی ٹیک نہیں پڑتا کیونکہ ہر ایک چیز ایک چیز سے سو فرق اور تجا ز کرتی اور اس سے جدا ہو جاتی ہے تب اس چیز پر جس سے ایک چیز جدا ہوتی ہے عن بولتے ہیں جیسا کہ بولتے ہیں مَرَّيْتُ النَّهْرَ عَنْ الْقَوَيْسِ پھینکا اور جدا کیا میں نے تیر کو کمان سے تو چون کہ تیر کمان سے جدا ہوا ہوا قوس پر عن کا لفظ بولے اور حق سبحانہ سے تو جدا ہونا ممکن ہی نہیں کتنا ہی بھاگیں اور دوڑیں گے اور کیسا ہی کوئی جدا کرے گا گو کہ خیال ہی میں ہو مگر اللہ سبحانہ سے قرب اور ملنا ہی معلوم ہوگا سیر سے زندگی بھر حیران پریشان ہو کے من کی طرح سے عن کو بھی پھینک دینگے من اور عن کا فرق شہود ہے مگر اس مقام میں سالک نے کچھ فرق نہ سمجھا دو لون کو پھینکا اور انشر سے کام رکھا اور نہ اُسپر الی کا لفظ لگتا ہے کیونکہ الی ایک چیز کے نہایت پر بولتے ہیں جسطح الی الکوفۃ کو ذ تک اور اس سبحانہ کے نہایت اور جدا اور پائان نہیں اور نہ من توقف کرتا اور ٹھہرتا ہے اسکو اذ اور اذآہ دونوں لفظ کے معنی جب اور جو وقت اور اُسوقت اس دونوں لفظ کو جس بات کا ہونا یقینی ہوتا ہے اس بات کی شرط پر بولتے ہیں کہ جب اور جو وقت ایسا ہوے تب ایسا ہو جیسا کہ **وَإِذَا نَحْنُ نُحْيِي الْقُلُوبَ** اذ لَقِيتُ عِلَّتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتُہَا اور جب بہشت پاس لائی جاوے تب جان لے گی جو لیکر آیا پہلی بات شرط کہلاتی ہے اور دوسری بات جزا سو وہ سبحانہ اس شرط اور جزا سے پاک ہی اسکی ذات اور صفات اور اسکا کام کسی بات کے ہونے پر موقوف نہیں مثلاً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب جب

عبادت کریں تب وہ معبود ہو یا جب وہ روزی دے تب رزاق ہو کیونکہ وہ عبادت کرنے کے پہلے سے معبود ہے اور روزی دینے کے پہلے سے رزاق و علیٰ ہذا القیاس اور دین مشورہ میں ڈالتا اسکو ان اس لفظ کے معنی اگر یہ لفظ ہی شرط جزا پر بولتے ہیں اور اس لفظ کو اس بات پر بولتے ہیں جس بات کے ہونے نہ ہونے میں شک ہوتی ہے اور اس بات کا ہونا نہ ہونا دونوں ممکن ہوتا ہے تب مشورہ کے طور پر اس لفظ کو بولتے ہیں جیسا کہ اِنْ تَكُونُ مَعِيَ كَمَا كُنْتَ اِنْ تَعْلَمُ کَرَمَ تَوْسِرِی تو میں تعظیم کروں تیری سو وہ سبحانہ اس مشورہ سے پاک ہے جو چاہتا ہے سو کرتا ہے وہاں مشورہ کا کیا دخل اور نہیں سایہ کرتا اُسپر فوق فوق معنی اوپر دستور ہے کہ جو فوق ہوتا ہے سوا اپنے تخت پر سایہ کرتا ہے سوا کے فوق نہیں بلکہ سب کا فوق وہ سبحانہ ہے اور نہیں اٹھاتا اسکو تخت تحت سے نیچے دستور ہے کہ جو تخت ہوتا ہے سوا اپنے فوق کو اٹھاتا ہے سوا اس سبحانہ کے تخت میں بلکہ وہ سب کا تخت ہے اور اس کے مقابلہ میں جبر انہیں آتی ہے اور اس سبحانہ کا شرط ہے پاک ہونا معلوم ہو چکا تو بس وہ جزا سے بھی پاک ہے اور اُسپر تنگی نہیں کرتا ہے عندہ عندا کے معنی نزدیک اور کنارہ یعنی لفظ بھی حقیقتہ ٹھیک کر کے اور مقرر کر کے اسکی ذات پر نہیں بول سکتے کیونکہ اسکی ذات قریب بھی ہے بعید بھی ہے مگر مجاز آدمی کی فہم کے لائق بولا جاتا ہے عندہ عندا کے معنی یعنی اسکے نزدیک اشر کے نزدیک اور اسکو نہیں پکارتا ہے خلف خلفند کے معنی پیچھے یعنی یہ لفظ بھی اشر سبحانہ پر نہیں بول سکتے کہ اشر کے پیچھے یا اشر کسی کے پیچھے ہے اور اسکو نہیں پاتا ہے امام۔ اہم معنی آگے یعنی یہ لفظ ہی اشر پر نہیں بول سکتے غرض یہ کہ وہ سبحانہ پیچھے اور آگے بولنے سے پاک ہے اور نہیں ظاہر کرتا ہے اسکو قبل قبل معنی پہلے یعنی ایسا نہیں ہے کہ قبل کہنے سے اسکی ذات ظاہر ہو جاوے کیونکہ قبل کے پہلے سے وہ ظاہر ہے اور نہیں فنا کرتا ہے اسکو بعد بعد کے معنی پیچھے جب کوئی چیز تمام ہو جاتی اور چمک جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے تب وہاں پر بعد کا لفظ بولتے ہیں سو وہ سبحانہ اس سے بھی پاک ہے اور بعد کے بھی بعد ہی اور اسکو جمع تعین کرتا کل کا لفظ کل معنی سب اور بالکل یعنی مجمع سے مخلوقات پر کل کہنے

سے لے کر ساری افراط اور جنس اور سارے اجزاء اور ٹکڑے جمع ہو جاتے اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں سو اُس طرح سے حق سبحانہ پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اُس کے افراد اور جنس ۱۰ اجزاء اور ٹکڑے نہیں ہیں وہ تو احد ہے اور احد کے یہ معنی کہ وہ سبحانہ یگانہ اور اکیلا ہے کہ نہ شریک کہتا ہے اور نہ جز اور اُس کا جز نہ عقل میں ہے اور نہ خارج میں ظاہر ہے اور اس کو ایسا نہیں کہتا اور سر نو پیدا نہیں کرتا ہے کان اور اُنسپر کان کا لفظ اس معنی سے نہیں بولا جاتا کان معنی ممتا اور مودت یہ لفظ وہاں بولتے ہیں جہاں کوئی بات نہ پائی جاتی ہے مثلاً کہتے ہیں کان تریڈ قائم تھا زید کھڑا و کان تریڈ عاکہ تھا ہوا زید خدا شناس اور وہ سبحانہ ازل سے ابد تک جیسے کا قیاس ہے اُنسپر جو کان کا لفظ بولتے ہیں تو اُن میں قدیم ہونیکے معنی ہوتے ہیں اور وہ موقوف ہونیکے قبل نہیں ہوتے جیسا کہ کان اللہ علیم احکیم یعنی ہمیشہ سوازل سے ابد تک اللہ دانا اور حکیم ہے اور اُس کو نہیں کھوتا اور گرم اور سلب نہیں کرتا لیس لیس کے معنی نہیں ہے یہ لفظ کسی کلام اور جمل کے مضمون کی نفی اور سلب اور نہیں کرنے کو بولا جاتا ہے جیسا کہ لیس زید قائم نہیں ہے زید کھڑا ہوئی والا تو زید کے کھڑے ہونے کو لیس نے نفی کیا اور کھود یا سو وہ سبحانہ اس کے پاک ہے کہ لیس اُسکی نفی کرے اور اُس کو نہیں چھپاتا پوشیدہ ہوتا اور مقدم اور پہلے ہوا اور حدت کے قدم اُس کا حدت معنی نیا ہونا مقدم معنی پرانا ہونا اور مقدم ہوا ہے عدم اور نیست ہونے پر موجود ہونا اُس کا اور مقدم ہوا ہے غایت اور نہایت پر ازل سے ہمیشہ سے ہونا اُس کا اگر تو کہے کہ وہ کو وقت سے ہی سو اُس کا ہونا تو وقت کے پہلے سے ہے اور اگر تو کہے کہ وہ قبل ہے سو قبل تو اُس کے بعد ہی اور اگر تو اُس کو کہے کہ ہو تو ہا اور وا تو اُس کے مخلوق ہیں پھر اگر تو کہے کہ وہ کیسا ہے تو مقرر اُسکی ذات و صفت اور بیان کرنے سے پردے میں ہے پھر اگر تو کہے کہ وہ کس مکان میں ہے تو بیشک مکان کے پہلے سے ہے اُس کا وجود اور اگر تو کہے کہ وہ کیا چیز ہے تو بیشک اُسکی ہونا جس سے وہ پہچان پڑتا ہے ساری چیزوں سے جدا ہوئی ہے ایک دقت میں دو صفتیں اُس کے سو اُسکی میں جمع نہیں ہوتیں اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ایسی

دو صفتیں علی اقتضای یعنی جو آپس میں ایک اُلٹے دوسری ہوں اُس شخص میں ساتھ ہی پائی
جاویں اور اُس میں ایسی صفتیں علی اقتضاد موجود ہیں کہ وہ سبحانہ باطن اور اندر ہے اپنے ظاہر میں
میں اور ظاہر ہے اپنے پوشیدہ میں اور ایسا قریب ہے کہ دور ہے یہ صفتیں علی اقتضاد
اُس میں اس واسطے جمع ہیں تاکہ کوئی کسی خلق کو اُس کے ساتھ تشبیہ نہ دے سکے اُس کا کام بغیر مشابہت
کے ہے مشابہت کے معنی ہیں کہ آپ کسی کام میں لگے سو وہ سبحانہ مخلوق کی طرح کسی کام میں
نہیں لگتا اور کام کرتا ہے اور سمجھانا اس کا بغیر ملاقات کے ہے اور ہدایت اس کی بغیر اشارے کے
ہو اور اس کو کھینچا کھینچی نہیں کرتے ہیں قصدین یعنی جیسا کہ بندہ اپنے مختلف قصدوں کے سبب سے
متردد ہوتا اور کشاکش میں پڑتا ہے اور اُس کا حوصلہ ٹکلی کرتا ہے سو وہ سبحانہ اس سے پاک ہو اور
اُس کو نہیں لگتی ہیں فکرین یعنی جیسا کہ بندے کے ارادے اور کام میں فکرین آگتی ہیں کہ یہ کام کون
تو یہ ہو اور یوں کریں تو یوں ہو سو وہ سبحانہ اس سے پاک ہو اور بے فکر ہے اور اس کی ذات
کی واسطے کسی طرح کی تکلیف اور کیا ہونا نہیں یعنی اس کی ذات کا کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کسی
ہی اور اُس کے فعل کے واسطے کوئی تکلیف نہیں ہے یعنی اُس کو کوئی تکلیف اور حکم نہیں دیتا کہ کام تو
کر وہ جو چاہتا ہے سو آپ کرتا ہے اور تمام صوفیہ اور اہل حق نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اُس کو
انگلیں نہیں پاسکتیں اور اُس پر ہجوم نہیں کرتے اور اُس پر نہیں جا پڑتے لوگوں کے گمان بلکہ وہ
آپ بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہے اور اُس کی صفات بدلتی نہیں اور اُس کے اسماء بدلتے ہیں
ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا **هُوَ الْخَزَرُ وَالْظَّاهِرُ الْبَاطِنُ وَهُوَ**
يَكْلُ شَيْءٍ عَلَيَّمُ وہی ہے پہلا اور پچھلا اور باہر اور اندر اور وہ سب چیز جانتا ہی کشن کشلہ
شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ نہیں اُس کی طرح کا کوئی اور وہی ہے سنتا دیکھتا ۔

دوسری فضل اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان

اور تمام صوفیہ اور اہل حق نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان میں اس طرح اجماع کیا ہے

کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے واسطے صفات علی الحقیقہ ثابت ہیں یعنی مجازاً انہیں بلکہ حقیقہ وہ صفتیں
اُس ذات پاک میں موجود ہیں اور وہ سبحانہ اُن صفتوں کے ساتھ موصوفے وہ صفتیں یہ ہیں
علم اور قدرت اور قوت اور غنی غلبہ اور زبردست ہونا اور حکم اور حکمت اور مشیت یعنی چاہنا
اور کلام اور کبریا یعنی بڑائی اور جبروت یعنی قہر اور غلبہ اور حیوۃ اور قدم یعنی دیرینہ اور پرانا ہونا
اور ارادہ یعنی ارادہ کرنا اور اُس سبحانہ کی صفات جسم اور عرض اور جوہر نہیں ہیں جیسا کہ اُنکی ذات
جسم اور عرض اور جوہر نہیں ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ کیواسطے سمع اور لبص اور وجہ اور یہ حقیقہ
ثابت ہے وہ سمع اور لبص اور وجہ اور یہ ہمارے کانوں اور آنکھوں اور منہوں اور ہاتھوں
کے طرحے نہیں ہے اور اس بات پر اجماع کیا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی صفات جو ارح اور اعضا
اور اجزا انہیں ہے اور اس بات پر اجماع کیا ہے کہ وہ صفات نہ اللہ ہے اور نہ اللہ کے غیر اور اللہ
میں صفات کے ثابت کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن صفتوں کا محتاج ہے اور تشبہ
اُن صفتوں سے کرتا ہے لیکن اسکے یہ معنی ہیں کہ اُن صفات کے اٹھی جو بات ہے اُسکی نفی کرنا
اور اُن صفات کو ثابت کرنا اور یہ معنی ہیں کہ وہ صفات اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے اور علم
کے معنی فقط جہل اور نادانی کی نفی کرنے کے نہیں ہیں اُس میں نادانی نہیں ہے اور قدرت کے
معنی فقط عاجزی کی نفی کرنے کے نہیں ہیں اس میں عاجزی نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ
میں علم اور قدرت کو ثابت کرنا کیونکہ اگر فقط نادانی کی نفی سے عالم ہوا اور عاجزی کی نفی سے
قدرت اور زور والا ہوا تو جن چیزوں میں جان نہیں ہے اُن سے نادانی اور عاجزی کی نفی کرنا
سے وہ سب بھی عالم اور قادر ہو جا دیں اور اسطر سے ساری صفات کا ثابت کرنا اور اللہ تعالیٰ
کو اُن صفتوں کے ساتھ ہمارا وصف کرنا اور ان صفتوں کو بیان کرنا جو ہے سو یہ اسکی
صفت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا بیان کرنا اور وصف کرنا ہماری صفت ہے اور اللہ سبحانہ کی ذات
کے ساتھ جو صفت قائم ہے اسکی حکایت ہے یعنی بطریق حکایت کے ہم اسکا بیان کرتے ہیں
اور جو شخص کہ اللہ کی صفت کے بیان کرنے کو جو آپ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت

ٹھہراؤ بغیر اسکے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے صفت حقیقہ ثابت کرے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
 کہنے والا ہے فی الحقیقت اور جو صفت اللہ کی نہیں ہے اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا
 ہے اور یہ وصف کرنا اور صفت بیان کرنا ذکر کے طور پر نہیں ہے کیونکہ ذکر میں یہ ہوتا ہے
 کہ غیر کی ذکر سے مذکور ہوتا ہے اس واسطے کہ ذکر اور یاد کرنا ذکر اور یاد کرنے والی صفت ہے
 یہ صفت مذکور کی نہیں ہے مذکور کے معنی ذکر کیا گیا اور مذکور جو ہے جسکی ذکر کرتے ہیں سو
 ذکر کی ذکر سے مذکور ہوتا ہے یعنی جب تک ایک چیز کی ذکر نہیں کرتے تب تک وہ چیز
 مذکور نہیں کھلاتی اور جب اسکی ذکر کرتے ہیں تب وہ مذکور کھلاتی ہے اور موصوف جو
 جس میں کوئی وصف اور صفت موجود ہے سو وصف کرنے والے اور صفت کرنے والے
 کے وصف کرنے سے موصوف نہیں ہوتا بلکہ جس میں جو وصف ہے وہ اس وصف کے ساتھ خود
 موصوف ہی اسکی وصف کریں خواہ تکرین مثلاً جو ان کو جو ان کہیں یا نہ کہیں یا بڑھا کہیں ہر
 صورت میں وہ جو ان ہے اور اگر ایسا ہوتا کہ وصف کرنے والے کا وصف کرنا اللہ تعالیٰ
 کی وصف اور صفت ہوتی تو مشرکین اور کفار کا وصف کرنا اسکی صفات ہو جاتی مثلاً ان
 لوگوں نے اللہ کی وصف یوں کیا کہ اللہ کے بیٹا اور زوجہ اور شریک ہے تو انکے کہنے سے
 ایسا ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی تنزیہ اور پاکی بیان فرمایا ان کافروں
 اور مشرکوں کے وصف کرنے سے جو ان سمجھوں نے اسکے حق میں وصف کیا اور وصف کے
 معنی کسی کی بے یاری صفت کا بیان نہ تو وہ تعالیٰ کسی کے صفت کرنے سے موصوف نہیں
 ہے بلکہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہے جو صفت اسکی ذات کے ساتھ قائم اور لگی ہے
 اس سے جدا نہیں ہوتی جیسا کہ آیت الکمرسی میں فرمایا وَكَانَ يُحِيطُ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اور یہ
 نہیں گمیر سکتے اسکے علم میں سے کچھ یعنی اسکا علم جو اسکی ذات کے ساتھ قائم اور لگا ہے اور اس
 جدا نہیں ہوتا اور یہ بات اضافت کے سبب سے ظاہر ہے کہ علم کی اضافت اپنی طرف لگا
 اور جیسا کہ سورہ ذاریات میں فرمایا ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَّينِ صاحب قوت کا زور اور مضبوط

تصویر کہینچے سے اسم مصور کا مستحق نہیں ہوا اور اگر ایسا ہوتا تو یہ بات لازم آتی کہ اللہ تعالیٰ لم یزل میں ناقص اور نامہم تھا پھر جب خلق کو پیدا کیا تب کامل اور پورا ہوا ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے کہ ایسے نقصان اس درگاہ میں چھو بھی نہیں جاتے ان مذکور لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ازل سے ابد تک خالق اور باری اور مصور اور غفور اور رحیم اور شکور ہے یعنی شکر کے مقابل میں جزا دینے والا ہے اور اسی طرح ساری صفات جنکے ساتھ اپنی ذات کی صفت کیا ہے اُن سب ساتھ وہ ازل میں صفت کیا گیا ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ صفت کیا جاتا ہے ساتھ علم اور قدرت اور عز اور کبریا اور قوت کے ویسا ہی صفت کیا جاتا ہے ساتھ مکیوں یعنی بہت کرنے اور تصویر یعنی صورت بنانے اور تخلیق یعنی خلق کے پیدا کرنے اور ارادہ یعنی ارادہ کرنے اور گرم یعنی بخشنے اور غفران یعنی بخش دینے اور شکر یعنی شکر کے مقابل میں جزا دینے کے اور مذکور علما فرق نہیں کرتے ہیں اُس صفت میں جو فعل سے یعنی اُن صفاتوں سے فعل ظاہر ہوتا ہے اور اُس صفت میں جب کو فعل نہیں کہتے مثل عظمت اور جلال اور علم اور قدرت کے کہ اُن صفات سے فعل نہیں ظاہر ہوتا سو وہ لوگ دونوں قسم کو صفات لم یزلی کہتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہیں اور وہ سبحانہ ان صفات کے ساتھ ازل سے موصوف ہے ان صفاتوں سے فعل ظاہر ہوا ہوا اور یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اُن صفات کے ساتھ موصوف ہے اُن صفاتوں سے فعل ظاہر ہوا ہوا اسکی دلیل یہ ہے کہ جب ثابت ہوا کہ وہ سبحانہ سمیع بصیر قادر خالق باری مصور اور یہ سب صفت اللہ سبحانہ کی مع ہے سو اگر ایسا ہوتا کہ خلق کے پیدا کرنے اور تصویر کہینچے اور نیا نکال کھڑا کرنے سے یہ مع ثابت ہوتی تو خلق کا محتاج ہونا اور محتاج ہونا نشانیِ حدث اور نیا ہونے کی ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ایسا محتاج ہونے سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تغیر اور زوال ہوتا ہے ایک حال سے دوسرے حال میں اور سب بات سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق نہ تھا پھر خالق ہوا اور مرید نہ تھا پھر مرید ہوا اور یہ بات احوال یعنی تغیر اور بدلنا ہے جسکی نفی اللہ کے خلیل

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس قول سے کیا اِنِّیْ لَا اُحِبُّ الْاَكْفَالِیْنَ مجکو خوش نہیں آتے
 چھپ جانے والے یہ آکھوین سپارہ میں ہے اور خلق یعنی خلق کو بنانا اور تکوین یعنی ہست
 کرنا اور فعل یعنی کام کرنا یہ اللہ عزوجل کی صفات ہیں کہ انکے ساتھ اللہ تعالیٰ ازل میں وصف
 کیا گیا ہے اور فعل مفعول کا غیر ہے یعنی فعل اور ہے اور جیسر وہ فعل واقع ہوا ہے وہ اور ہے
 اُسکو مفعول کہتے ہیں اور اسطر سے تخلیق اور تکوین اُسکی صفات ہیں اور جبکو پیدا اور ہست کیا
 وہ مفعول اور فعل کا غیر ہے اور اگر فعل اور مفعول ایک ہوتا تو لازم آتا کہ مکونات یعنی ہست
 کیلگی چیزوں کا ہونا آپ ہی آپ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مکونات سے پیدا کرنے کے مقدمہ
 میں اسکے سوا اور کچھ مقصود اور واسطہ نہیں ہے کہ مکونات اور مخلوق نہ تھے اور اللہ کے پیدا
 کرنے سے ہوئے اور پیدا کرنا فعل ہے توجیب اللہ کا پیدا کرنا اور مخلوق آپ ہی آپ ہوا اللہ تعالیٰ
 کے پیدا کرنے کا محتاج نہ رہا اور تمام صوفیہ اور اہل حق نے اجماع کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مالک
 اور معبود اور رب ہے اور مربوب اور مخلوک نہ تھے سوا سطر سے جائز ہے کہ وہ سبحانہ خالق
 اور باری اور مصور ہو اور مخلوق اور مبرور یعنی مخلوق جبکو نیا کمال کھڑا کیا اور مصور جبکی تصویر
 کھینچا وہ نہوں اور علمائے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اختلاف کیا بعض نے کہا کہ اللہ کے اسماء اللہ
 ہیں اور نہ اللہ کے غیر جیسا کہ صفات کو کہا اور بعضی نے کہا کہ اللہ کے اسماء وہی اللہ ہیں تعرض
 کا مضمون تمام ہوا ان دونوں گروہ کے قول کی شرح اس خاکسار کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی ذات اور صفات کی معرفت میں چونکہ حیرت ہوتی ہے اس واسطے پہلے گروہ نے حیران ہو کے بارگاہ حیرت یہ بات کہا
 کہونکہ صفات اور اسماء سے ذات پہچان پڑتی ہے اور صفات اور اسماء کے سوا ذات کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا اور
 صفات کی حقیقت دریافت کرنے سے بھی عقل عاجز ہے توجیب صفات اور ذات دونوں کی
 معرفت سے عاجز نہوا اور ذات اور صفات میں ایک ایسا علاقہ اور لگاؤ پایا کہ تفرقہ نہ کر سکا
 تب حیران ہو کے کہا کہ صفات اللہ کی نہ اللہ ہیں اور نہ اللہ کے خیر اسطر کہا کہ اللہ کے اسماء
 نہ اللہ ہیں اور نہ اللہ کے غیر اور دوسرے گروہ نے اس واسطے کہ اس ذات منزه کی معرفت میں

ہم نہ جابل اور نادان ہیں اور اُسکے نام کے سوا ہم اور کچھ زیادہ نہیں پہچانتے تو بس اسکا نام وہی اللہ ہی یہ سب مضمون اہل سنت و جماعت کے عقائد کی کتابوں کے موافق ہیں چونکہ یہ باتیں سالک کے مراقبہ اور ذکر اور تلاوت میں کار آمدنی ہیں اس واسطے لکھا یہ سب باتیں یاد رہیں اور باقی تعرف وغیرہ تصوف کی کتابوں میں قرآن اور اللہ کی رویت یعنی دیدار اور نیکی بدی کی تقدیر اور صراط اور میزان اور خلافت اور معراج اور معجزی اور کرامات وغیرہ کا بیان عقائد کی کتابوں کے موافق ہے سو جو کچھ کہ اہل سنت کے عقائد میں ہے اسکے موافق سالک اپنے اعتقاد کو درست کرے ۛ

تیسری فصل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بیان میں

معرفت کے معنی پہچاننا اور عارف کے معنی پہچاننے والا اور نکرہ معنی نہ پہچاننا اس بیان میں ہم معرفت کے مضمون کا خلاصہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام صوفیہ نے اجماع کیا ہے کہ سب پر کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے پہچاننے پر فقط اللہ تعالیٰ اکیلا آپ ہی دلیل ہے یعنی اُسکا پہچاننا دلیل کا محتاج نہیں پس متشاق کے رواج معرفت اللہ تعالیٰ نے آپ دیا ہے وہی معرفت ہے معرفت عقل کی دی نہیں ہے اور اُنکے نزدیک عقل کی راہ عاقل کی طرح ہے اور جیسا کہ عقل والا اپنی حاجت کی وقت جب کسی چیز کے پہچاننے کی حاجت ہوتی ہے تب دلیل کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی عقل کی قوت سے اس چیز کو ہم دلیل سے پہچانیں گے اسی طرح عقل ہی دلیل کی محتاج ہے بغیر دلیل کے وہ بھی کچھ پہچان نہیں سکتے اور اللہ کے پہچاننے کی وہ آپ دلیل نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ عقل محدث ہے اور محدث راہ نہیں دکھاتا مگر اپنے مانند محدث کی طرف دلیل معنی راہ دکھانے والا اور محدث معنی نیا پیدا ہوا جو پہلے نہ تھا اب ہوا ایک شخص نے نوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے پہچاننے کی کیا دلیل ہے کہ اللہ پر کہا کہ عقل کا کیا حال ہے کہ عقل عاجز ہے اور عاجز نہیں راہ دکھاتا مگر اپنے ایسے عاجز کی طرف اور ابن عطاء نے کہا

کہ عقل ہتیار عبودیت اور بندہ ہونیکا ہی ربوبیت کی حقیقت دریافت کرنے کا ہتیار نہیں ہے بلکہ عقل مہالہ
 رب کے پہچان نے کا ہتیار نہیں ہے کہ اپنی قوت سے رب کو پہچانے مگر رب کے پہچانے سے رب کو پہچانی
 ہے تو عقل آپ حقیقتہ معرفت کی ہتیار نہ ٹھہری بلکہ اللہ تعالیٰ کے پہچانے کی محتاج ٹھہری جیسا کہ انکھ اور
 کان دیکھنے سننے کے ہتیار اصالتہ او حقیقتہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دکھانے سنانے سے دیکھنے سننے
 ہیں تو مجازاً انکھ کان عقل کو ہتیار کہہ سکتے ہیں او حقیقتہ نہیں اور اُس کے سوا اور لوگوں نے کہا کہ عقل
 کون اور مخلوق کے گرد بگرد پھرتی ہے اور اُنکو دریافت کرتی ہے اور جب کمون یعنی پیدا کرنے
 والے کی طرف اُسکا غور پہنچتا ہے تب کھل جاتی ہے یعنی نری بے کام اور حیران ہو جاتی ہے اور
 قحطی نے کہا کہ جو شخص عقل کا پابند ہوا کہ عقل سے اللہ کو پہچانے اور دلائل عقلی سے اُسکی ذات
 کو ثابت کرے سو عاجز ہوا مگر عقل سے اتنا پہچان سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے سو اگر اللہ تعالیٰ اپنی
 مہربانی سے اسکو نہ پہچناتا تو اُسکا موجود ہونا ہی نہ دریافت کر سکتی اور کہا لیجئے بڑے لوگوں نے
 کہ اللہ کو وہی پہچانتا ہے جسکو وہ آپ پہچناتا ہے اور اُسکی توحید وہی سمجھتا ہے اور وحدہ لا شریک
 کا مضمون وہی دریافت کرتا ہے جسکو وہ آپ توحید کا مضمون سمجھ دیتا ہے اور اُسپر ایمان وہی لاتا ہے
 جسپر اُسکی مہربانی ہوتی ہے اور اُسکی صفت وہی کرتا ہے اور اُسکی صفات کو وہی پہچانتا ہے جسکے
 باطن کو وہ آپ روشن کرتا ہے اور اُسکے باطن میں آپ تجلی اور ظہور فرماتا ہے اور اللہ سوا خالص
 اور نرا لا معاملہ وہی رکھتا ہے جسکو وہ آپ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اُسکا خاص بندہ بننے کے
 لائق وہی ہوتا ہے جسکو وہ آپ اپنے واسطے خاص بنا لیتا ہے کہا جنید نے معرفت دو معرفتیں
 ہیں ایک معرفت لُوق کی لُوق معنی بھیجنا لگیا ہونا اور دوسری معرفت تَعْرِیْفِ حَسَنی پہچننا دینا
 معرفت لُوق کے یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بند کو اپنی ذات پہچنوا دیتا ہے اور اپنی ذات کے پہچننے
 سے اُنکو ساری اشیاء پہچنوا دیتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَا اَحِبُّ اِلَٰهًا وَلَا
 شَیْئًا خِوَشَ نِہْنِ اَتَّحِبُّ جَانِیوَالِے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سبب سے
 سارے مخلوقات کی حقیقت کو پہچانا کہ یہ سب مخلوق ہیں اور اُنکا حال بدلتا ہے اور یہ سب دوسرے

کے محتاج ہیں یہ اس قابل نہیں کہ انکی عبادت کریں یا اس سے مدد چاہیں یا انکی محبت دل میں جھپاؤں
یہ پہچان کے سبکو چھوڑا اور اُسکیو پکڑا جسکا حال ازل سے ابد تک بدلتا نہیں اس مضمون کا خلاصہ
یہ ہے کہ اپنی ذات کو پہچننا دینے کے انکو اپنی طرف ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ دوسرے سے انکو کچھ نہیں
نہیں رہتی اور دلیل اور نشانیوں کے محتاج نہیں رہتے کیونکہ دلیل اور نشانیوں سے یہی حاجت ہوتی ہے
کہ اسکے سبب اللہ کی راہ پاویں اور جب اُسکو پایا تب دلیل کی حاجت نہیں رہتی بلکہ دلیل بیچ میں آڑ
پڑتی ہے جیسا کہ منزل چلنے میں آدمی کو س کے نشان اور کوس پر چلنے کا محتاج رہتا ہے اور جو منزل
پہنچا ہے اُسکو کوس کے نشان اور کوس پر چلنے کی کیا حاجت ہے اور معرفت تعریف کے یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تمام ملک میں اور خود اُن کے جیون میں تب اُنہیں
ایک لطف اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تب سب چیزوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ انکا کوئی صانع
اور بنانے والا ہے اور یہ معرفت عوم مومنوں کی ہے اور جس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلائل سے
پہچان سکتے ہیں تو اسکی مراد اسی قسم کی معرفت ہے اور پہلے معرفت خواص کی اور سبکے سب عوم ہوں
یا خواص اللہ تعالیٰ کو فی الحقیقت نہیں پہچان سکتے ہیں مگر اُسی سے اور یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسا کہ
محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں دیکھا میں کسی چیز کو مگر یہ کہ دیکھا میں نے اللہ کو
اُس میں یعنی جیسا آئینہ میں کسی چیز کو دیکھتے ہیں یہ معنی نہیں ہیں کہ معاذ اللہ وہ سب جانا اُس میں
دکھا رہتا ہے بلکہ آئینہ میں عکس دیکھ کے معلوم کرتے ہیں کہ بلاشبہ عکس والا دوسرا ہے اور
دوسرے بزرگ نے کہا کہ نہیں دیکھا میں کسی چیز کو مگر یہ دیکھا میں نے اللہ کو قبل اُسکے یعنی
جب میں نے کسی چیز کو دیکھا تب اُسکے دیکھنے کے پہلے سے محکومین تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تب
تو مجھ کو اس چیز کو دیکھا تا ہے اور اُسکا نور پہلے سے موجود ہے اُسی نور کی قوت سے میں اس چیز کو
دیکھتا ہوں اس دونوں قول میں عوم مومنوں کی معرفت کا بیان ہے یعنی ضعیف کو دیکھ کے صائم
کو پہچانا ابن عطار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عامہ کو یعنی عوم الناس کو پہچنوا یا اپنے خلق کو دکھا
کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاَيِّمِلِ كَيْفَ خَلَقْتُمْ بَعْلًا كَيْفَ نَمِينِ نَظَّاهُ كَرْتُوْثُوْنَ

کیسی بنا کے ہیں اور خاص لوگوں کو اپنے کلام اور صفات سے پہچنوا یا فرمایا یا پانچویں سپارہ میں
 اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور پندرہویں سپارہ میں فرمایا۔ وَتَنزِيلُ
 مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم اُتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگسب
 چنگے ہوں اور مہربان والوں کو اور فرمایا نویں سپارہ سورہ اعراف میں وَكَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ اسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ
 اور انش کے سب نام ہیں خلصے اور انبیاء کو اپنی ذات سے جیسا کہ فرمایا سورہ شور علی میں وَ
 كَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ بِدِينٍ اور اسطرح بھیجا ہمنے
 تیرے طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہی کتاب اور فرمایا سورہ فرقان میں اَلَمْ
 نَزَّلْنَاهُ بِذِكْرٍ قَوْلٍ نَّهْ دَلَّكَ اِنَّا نَحْنُ رَحْمٰنُ اپنے رب کی طرف خلاصہ یہ کہ معرفت کے اسباب مختلف ہیں عوام الناس
 کے واسطے یہ سب مقرر فرمایا کہ خلق کو دیکھو خالق کو پہچانیں اور خاص لوگوں کے واسطے یہ سب مقرر فرمایا کہ
 اُسکے کلام اور صفات اور اسماء سے پہچانیں کہ کلام سے متعلم کو اور صفات سے موصوف کو اور اسم سے
 سسمی کو پہچانیں اور خلق کو دیکھ کے پہچاننے سے انکو بے نیاز اور بے پروا کیا اور انبیاء کو لوگوں کے
 واسطے یہ سب مقرر فرمایا کہ انکو اپنی ذات کی طرف مشغول کیا وے لوگ فعل اور صفت کو دیکھ کے
 پہچاننے سے بے نیاز ہوئے اور بعض بڑے صوفی لوگوں نے کہا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے
 ہکو پہچنوا یا اپنی ذات کو اپنی ذات سے اور اپنی ذات کے پہچاننے کی راہ ہکو سمجھایا اپنی
 ذات سے تب اُنکے کھڑا ہوا معرفت کا گواہ معرفت میں سے معرفت کی گواہی دینے کو اور یہ
 گواہ کب کھڑا ہوا جب حق نے اُسکو معرفت پہچنوا دے لیا تب اُسکے بعد کھڑا ہوا اُسکے
 یہ معنی ہیں کہ معرفت کے حاصل ہونے کا کوئی سبب نہ تھا اسکے سوا کہ اللہ تعالیٰ نے عارف کو پہچنوا یا
 تب اسکے پہچنوانے سے اسکو پہچانا اور بعض بڑے مشائخ نے کہا کہ مخلوقات جو ظاہر ہیں سو وے
 سب اس سبب پہچان پڑتے ہیں کہ عقل اُن پر ہجوم کرتی اور راہ پاتی اور جا پڑتی ہے اور حق
 سبحانہ اس بات بہت دور ہر عقل اُسپر راہ پا وے اُسنے تو پہلے ہی اپنی تین ہکو پہچنوا یا
 کہ وہ ہمارا رب ہے تب پہچنوانے بعد کہا کہ اَکَسْتُ دُرِّيَّ مَعْمُرِينَ تمہارا رب ہوں یا نہیں اور یہ

نہ کہا کہ مَنْ اَنَا میں کون ہوں جسوقت کہ پہنچنے لگے لگاتھاناکہ اُسپر عقلیں سجوم کرتیں یعنی اُس نے
 اپنی تئیں آپ پہلے پہنچنے لیا تب پوچھا کہ میں کون ہوں سب نے بتا دیا کہ مقرر تو ہمارا رب ہے
 اور اگر بغیر پہنچنے والے پوچھتا کہ میں کون ہوں تو عقل اگر یہ پہچان نہ سکتی مگر اپنی عادت بموجب
 غور میں ہو جاتی اور اُسپر سجوم کرنے چاہتے مگر حق تک نہ پہنچتی کیونکہ عقل ایک چیز کے نہایت
 تک پہنچتی ہے اور اُس سبحانہ کا نہایت نہیں اسی واسطے وہ عقلوں کے سجوم کرنے سے الگ ہے
 اور یہ کہ اُسکو کوئی تحصیل کرے اور پاوے اس سے پاک ہے کیونکہ اُس چیز کو تحصیل کر سکتے
 اور پاسکتے ہیں جو زمان اور مکان کا مقید ہوتا ہے اور وہ سبحانہ اس سے پاک ہے اور دوسرے
 یہ کہ غائب کو حاضر کر نیکو اور حاضر میں تصرف کرنے اور اُسکو اپنے قابو میں لینے کو تحصیل اور
 پانا بولتے ہیں سو جسکو وہ سبحانہ حاضر معلوم ہوتا ہے وہ اُسکو حاضر سطح کر گیا اور جسکو وہ
 غائب معلوم ہوتا ہے سو اُسپر تصرف نہیں کر سکتا اور تمام صوفیہ نے اجماع کیا اس بات پر کہ
 اللہ تعالیٰ کو وہی پہچانتا ہے جسکو عقل ہے کیونکہ عقل آکہ اور ہتیار ہے بندی کا کہ اُس سے
 عقل والا بندہ پہچانتا ہے اس چیز کو کہ اللہ پہنچتا ہے اور وہ آپ ہی آپ نہیں پہچان سکتی
 اللہ عزوجل کو اور ابو بکر شبلی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تب اُس سے کہا مَنْ اَنَا
 میں کون ہوں تب عقل چپ رہی تب اسکو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا سرہ دے دیا اور عقل کی
 دونوں آنکھوں کو کھول دیا تب عقل نے کہا اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔ تو اللہ ہی کوئی معبود
 برحق تیرے سوا نہیں تو دیکھو عقل کو یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر اللہ کے پہنچنے والے پہچانی
 پھر اختلاف کیا صوفیہ نے معرفت میں کہ معرفت کیا چیز ہے سو چند نے کہا کہ معرفت کیا ہے کہ تیری
 جبل اور نادانی کا پایا جانا اُسکا علم قائم ہو نیکی پاس یعنی جب اُسکا علم اور جاننا قائم اور موجود ہو تب
 اُس جاننے کے پاس ہی بننا پایا جاوے اور جبل نادانی موجود ہو لوگوں نے کہا کہ کچھ زیادہ
 بیان کیجئے کہا وہی پہچاننے والا ہے اور وہی پہچان گیا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ تو جاہل ہے
 اس راہ سے کہ تو ہی اور تو نے جو اُسکو پہچانا ہے تو اسی راہ سے کہ وہ وہی اور سہل نے

کہا کہ معرفت کیا ہے کہ اپنی جہل اور نادانی کا پہچانا لوگوں نے ذوالنون سے کہا کہ تو نے اپنے رب کو
 کس طرح پہچانا کہا کہ جب میں نے کسی گناہ کا قصد کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی قہر
 کی شان کو یاد کیا تب میں اس سے شرمایا کہ وہ میرے پاس ہے ذوالنون نے اللہ تعالیٰ کے
 اپنے پاس ہونیکے پہچاننے کو اپنی معرفت کی دلیل ٹھہرایا علیان مجنون سے لوگوں نے کہا کہ
 تیرا حال اپنے مولیٰ کے ساتھ کیسا ہی کہا کہ میں نے اس کی نافرمانی نکلیا جب سے اس کو پہچانا لوگوں
 نے کہا کہ کب سے اس کو پہچانا کہا کہ جب سے لوگوں نے مجھ کو مجنون پکارا علیان مجنون نے اپنے
 اللہ سبحانہ کے پہچاننے کی دلیل اس بات کو بھڑایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور منزلت کی تعظیم اس کو حاصل
 تھی کہ اس کی تعظیم کے سبب نافرمانی نہ کرتا تھا اور سہل نے کہا کہ پاک ہے وہ خالق کہ نہیں پاتے
 میں ہندی اس کی معرفت میں سے سوای عاجز ہونے کے اس کی معرفت اللہ سبحانہ کی معرفت سے عاجز ہونا یہی اس کی معرفت
 ہو یعنی بقدر اس کی عظمت اور تنہیہ کو سمجھنا اس قدر اس کی ذات کے پہچاننے کی اپنی تین عاجزیاں سمجھ کر رسالہ قشیری میں
 ہے کہ مشائخ نے معرفت کے بیان میں کلام کیا ہے سو جیسا کہ حال جیسر واقع ہوا ہے ویسا
 وہ شخص بولا ہے اور جو چیز اپنے وقت میں لیئے اس حالت میں جو اُس پر غالب ہی پایا اُس کی طرف
 ارشاد کیا اب دو ایک بات رسالہ قشیری کی سنو وہ یہ ہے ابو بکر شبلی کہتے تھے کہ عارف
 کو کچھ علاقہ نہیں رہتا اور محب کو کچھ شکوہ اور گلا کرنا نہیں رہتا اور بندے کو کوئی دعویٰ
 نہیں رہتا یعنی جب بندہ بن جاتا ہے تب نہ راتا بعد از بن جاتا ہے کسی بات میں عذر اور
 دعویٰ نہیں کرتا اور ڈر نہیو اسے کو قرار نہیں رہتا اور کسی کو اللہ سے بھاگنے کی طاقت نہیں ہوتی
 اور شبلی سے معرفت کا حال پوچھا گیا تب کہا کہ اول معرفت کا اللہ ہے اور معرفت کے آخر کا وہ حال
 ہے جس کا نہایت نہیں ہے اور رویم نے کہا کہ عارف کی واسطے ایک آئینہ ہوتا ہے جب اُس میں نظر کرتا ہی
 تب اُس کا مولا اسکے واسطے تجلی فرماتا ہے لیئے اسکے قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے اُس میں توحید کا جمال
 کھل جاتا ہے ابو یزید سے عارف کا حال پوچھا تب کہا کہ عارف اپنی نیند میں غیر اللہ لیئے اللہ کے
 سوا نہیں دیکھتا اور نہ جاگنے میں اللہ کے سوا کچھ دیکھتا ہی اور نہ موافقت کرتا ہے غیر اللہ سے اور

نہ غیر اللہ کو دیکھتا ہے *

چوتھی فصل تصوف کے ارکان کی بیان میں

تعرف میں لکھا ہے کہ ارکان تصوف دس ہیں اُن میں سے پہلا رکن تجریدُ القویۃ دوسرا
فہم السماء تیسرا حُسن العشرة چوتھا ایتنا کلا یتنازل بانچوان ترک الایعتبار چھٹا
سرعة الوجد سادھان الکشف عن الخوطر آٹھواں کثرة الاسفار نواں ترک الکتساب
دسواں تحجیم الادحار تجرید التوجید کے یہ معنی کہ موحّد کو کسی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مشابہ
اور شل ہو گیا خیال نگذری اور اللہ تعالیٰ کے بیکار ہونیکا خیال نہ گذرے یعنی خیال نگذرے کہ سیوقت
اللہ بیکار ہوتا ہے اور فہم السماء کے یہ معنی کہ اللہ رسوا کے کلام اور دین کے احکام اور مسائل کو
کو اپنے حال کے ساتھ سنے فقط حال کے ساتھ نہیں یعنی جو کچھ سنے سوا اسکا حال ہو جاوے یعنی اُپھر
اعتقاد اور عمل کرنا بغیر بناوٹ کے اسکا حال ہو جاوے یہ نہیں کہ فقط اُس بات کا علم حاصل ہو جاوے
اور حسن العشرة کے یہ معنی کہ خوبی کے ساتھ صحبت رکھنا اور خوبی کے ساتھ زندگی کو خوش
خزم گذارنا اور ایتنا کلا یتنازل کے یہ معنی کہ غیر کے بھلا کرنے اور فائدے کو اپنے جان کے بھلے اور
فائدے پر مقدم کرے تاکہ غیر کے بھلے اور فائدے کو مقدم کر نیکی فضیلت حاصل ہو عارف میں لکھا ہے
کہ ایتنازل کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آدمی کو چن چن کے اور پسند کر کے اُسکے فائدے کو مقدم کرے بلکہ یہ
معنی ہیں کہ سارے خلق کے حقوق کو اپنے حق پر مقدم کرے اور مساوات میں فرق نہ کرے اپنے
بہائی اور یار اور جان پہچان والے اور غیر کا اور لوگوں کے روایت کیا ہے کہ ابو الحسن انطاکی کے
پاس تیس اور کئی مرد جمع ہوئے ایک گانوں میں رسی کے قریب اور اُنکے پاس گنتی کی کئی روٹیاں
تھیں اسقدر کہ اُس سے اُن میں کے پانچ آدمی کا پیٹ نہ بھرے تب روٹیوں کو توڑا اور چرائی کو
بجھا دیا اور سب لوگ کھانیکو بیٹھے پھر جب کھانے کو اٹھایا جانا کہ لوگ کھا چکے تو دیکھتے کیا ہیں کہ کھانا
جیون کا تین ہے کسی نے نہ کھایا اپنے مسلمان بھائی کے کھانے کو اپنے کھانے پر مقدم سمجھ کر کہ ہم

نکھا دین تاکہ دوسرا آسودہ ہو اسطرح سب سمجھا اور ترک الاختیار کے یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ
 نے جو بندہ کو اختیار دیا ہے اُس اختیار پر یقین رکھ کے نہایت توکل کسب اپنے سب کام کو
 اللہ پر چھوڑ دینا اور لکڑی پتھر کی طرح اُسکے حکم کے آگے بن جانا جہاں پھینکا وہاں جا پڑے
 جہاں رکھا وہاں رہ گئے جو کہا سو گیا جو منع کیا سو نکلیا اور مسرتہ الوجہ کے یہ معنی کہ جو چیز اسکے دل میں
 اچھے حال کو اُبھارے اُس چیز سے اپنے باطن کو کیسے خالی نہ رکھے مثل ذکر تلاوت نماز وغیرہ کے
 بلکہ اُن میں مشغول رہے تاکہ جلد جلد اچھا حال آتا رہے اور جو چیز کہ حق کے زواجر اور منع کے
 سننے سے اُسکو باز رکھے وہ چیز اپنے باطن میں نہ بھرے مثل بیحیائی اور گناہ کے کام کے اور کشف
 عن الخواطر کے یہ معنی کہ اسکے باطن میں جو خیالات گزرین اُن سب میں کھڑے اور تامل کرے سو جو
 خیال کہ حق کے واسطے ہوا اسکی تابعداری کرے اور جو اُسکے واسطے نہ ہوا اُسکو چھوڑ دے اور کثرة الاسفار
 کے یہ معنی کہ عبرت پکڑنے اور دوسرے کا بھلا برا دیکھ کے اپنے اوپر قیاس کرنے کی واسطے ملک میں
 سیر کرے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیا پھر یہ نہیں ملک میں جو دیکھیں آخر کیا ہوا ان سے انگوٹ کا اسکی سنے
 میں لوگوں نے بیان کیا کہ زمین میں سیر کرو معرفت کی روشنی کے ساتھ نکرت کی تاریکی کے ساتھ
 نہ سیر کرو اور اسباب کو چھوڑ کے مسبب پر نظر کر کے اور اپنے جان سے ریاضت اور محنت لینے
 کے واسطے سیر کرو اور ترک الاکتساب کے یہ معنی کہ کسب کو ترک کرنا اپنے نفس سے توکل کا
 مطالبہ کرنے کو تعارف میں اسبقدر رہے اور یہ اکیلے آدمی کے واسطے ایک امر صباح کا چھوڑنا ہی
 ایک فرض کے حاصل کرنے کے واسطے یعنی توکل فرض ہے اور ایمان سے آگاہی جیسا کہ توکل کے
 بیان میں معلوم ہو گا سو یہی علی العموم بلکہ انہیں کے واسطے جنہوں نے مثل اصحاب صفہ کے
 اپنے اوپر توکل کے محال حاصل کرنے کو لازم کر لیا ہے اس مضمون کی شرح کے واسطے تعارف
 کے مضمون کو ہم مشرح کر کے لکھتے ہیں مکاسب کے بیان میں تعارف میں لکھا ہے کہ صوفیہ
 کا قول کسبے مقدمہ میں یہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیوں اور خاص لوگوں نے اجماع کیا ہے

ساری تجارتوں اور ساری پیشوں کے مثل گھاس لگا بھی بیچنے اور سینے اور بنے اور کتابت کرنے وغیرہ کسب کے مباح ہونے پر جسکو شریعت نے مباح کیا ہے اس شرط پر کہ اُس کسب کو بیداری اور بوشیاری اور توکل اور احکام فقہی پر ثبات رہنے اور شبہوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ کرے اور کسب کیا جاتا ہے آپس کی مدد کرنے کیلئے اور طمع سے باز رہنے اور دوسروں کے دینے کیونسلے اور ہمسایہ پر مہربانی کرنے کے واسطے اور جس شخص کے ساتھ دوسرے لوگ لگے ہیں جنکا نفقہ اُس پر فرض ہے تو اُس شخص پر کسب کرنا فرض ہے اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرط مذکور کے ساتھ کسب کرنے کا طور اُن اعمال کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتے ہیں مثل نفل نماز روزے کے تو بندہ کسب میں ویسا ہی مشغول ہو جیسا کہ جو نوافل کہ اُس پر مندوب اور مستحب ہیں اُنکے ادا کرنے میں مشغول ہوتا ہے یہ سمجھ کے نہیں کہ روزی کسب کرنے سے ملتی ہے اور کسب سے فائدہ اور منافع ہوتا ہے یعنی کسب ہی عبادت ہے مگر فرض عبادت کے طور پر اُسکے اتہام میں دن رات نہ لگا رہے بلکہ نفل عبادت کے طور پر کر لیا کرے اور روزی کا ملنا اور فائدہ کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ اور رسالہ سہروردی میں فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے اجماع کیا کسب اور تجارتوں اور ہنروں کے مباح ہونے پر آپس میں نیکی اور پرہیزگاری کی مدد کرنے کیواسطے بغیر اسکے کہ اُس کو روزی کہینچے کا سبب سمجھے کہ یہ ہمیشہ روزی کو کہینچ لاتا ہے اور آدمی کا آخری کسب سوال ہے اور جبکہ عقل اور قوت سلامت ہے اُسکو سول درست نہیں انتہی ساری کتاب کا مضمون ایک ہی تقریر میں فرق ہے غرض یہ کہ جنید کے نزدیک کسب کا درجہ مباح سے بڑھے ہے اور جنید کے سوا دوسروں کے نزدیک ایکلے آدمی کے واسطے مباح ہے اُس پر واجب نہیں ہے مگر کسب مباح ہے جب کسب اُسکے توکل میں خلل نہ ڈالے اور اُسکے دین میں نقصان نہ کرے یعنی اُسکو کسی طاعت سے باز نہ رکھے کیونکہ ان دونوں صورت میں کسب حرام ہو جاوے گا جیسا کہ جنید اور سونا مباح ہے اور نماز کو وقت میں حرام اب ان دونوں صورت میں ترک الاکتساب بلاشبہ دین کے ارکان میں داخل ہے دین میں نقصان

آنے کی صورت میں وطن اور روزگار وغیرہ کا چھوڑنا فرض ہے ایسا ہی حال دیکھ کے حضرات صوفیہ نے ترک الاکتساب کو رکن مقرر کیا اور مشغول رہنا حق کے وظائف میں بہت بہتر اور لائق ہے اور جب توکل صحیح اور درست ہووے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو تب کس کو ترک کرنا اور اُس سے منہ پھیرنا واجب ہو اور یہ حال ہر ایسے حال والے کے واسطے بھی ترک الاکتساب کو جو دوسرا کان میں داخل کیا ہے تو کچھ خلاف نزہا اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ نماز کا بعضا رکن بعضے شخص پر سے ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ قیام بیمار پر سے ساقط ہو جاتا ہے اسطر سے ترک الاکتساب عیال وار پر سے اور جو شخص ایسا ہی کہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی شکایت کرے اُس پر سے ساقط ہو جاتا ہے اگر حضرات صوفیہ علی العموم ہمیشہ کیوں سب کے لئے کسب کا ترک کرنا کہتے تو یہ بات خلاف شرع ہوتی اور حق یہ ہے کہ صوفی کا مذہب سنت کی اتباع ہی کسب کے مناسبت کو ترک کر نہیں بعض صاحب کی اتباع دیکھتے ہیں اور کسب نہیں کسب نہیں ہر حال میں کی اتباع کی نیت رکھتے ہیں جیسا کہ تعرف میں کہتا ہے اور سہل نے کہا کہ توکل والے کو کسب کرنا صحیح اور ٹھیک نہیں مگر سنت کی اتباع کی راہ سے توکل والے کو بھی کسب کرنا صحیح اور درست ہے یعنی یہ سب کے کہ پیغمبروں اور بزرگوں نے کسب کیا ہے میں ہی انکی موافقت کے واسطے کسب کروں تاکہ انکی متابعت اور موافقت کے طفیل سے میری نجات ہو جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اکیسویں پارہ سورہ احزاب کَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم کو پہلے تھی سیکھنے رسول کی چال جو کوئی کہ امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا اور غیر توکل کو کسب کرنا سبب نہیں ہے مگر آپس کی مدد کیواسطے لینے بال بچے کی اور جتنا نفقہ فرض ہے انکی مدد کے واسطے تاکہ خلق کا دل مجھ سے بے فکر رہے اور مجھ سے خلق کو نفع پہنچے اور یہ اصل مسلمانی ہے کہ دوسروں کا بوجھ لے چلنا اور اپنا بوجھ کسی پر نہ رکھنا ابراہیم ادہم جب مکہ معظمہ میں مقیم تھے تب حرم کے حد سے باہر نکل جاتے اور لکڑی لاتے اور بازار میں پکارتے کہ مَنْ كَيْتَرِي الطَّيِّبِ بِالطَّيِّبِ یعنی کون پاک چیز کو پاک مال

سے خریدتا ہے تب لوگ جتنی قیمت پر مانگتے بیچ ڈالتے اور دیر نہ کرتے خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کے گروہ کے خاص لوگوں نے جو کسب کو صباح کہا فرض نہ کیا تو اس سبب کہ اپنے اندر ایسا توکل پایا کہ اگر بھوکہ سے مر جاتے تو اللہ تعالیٰ کی شکایت کا مضمون اُنکے دل میں ناگزیر تھا تو جو شخص اس مقام میں پہنچے اُس پر کسب کرنا فرض نہ ہوا اور یہ حال ہے اور جب کو صبر اور طاقت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت کرے یا سوال کرے اُس پر کسب کرنا فرض ہو لیکن بزرگ لوگ اگرچہ کسب کو فرض نہیں کہتے مگر صباح جان کے اُس میں مشغول رہتے ہیں تاکہ خلق کا دل اُن میں مشغول نہ ہو کیونکہ وہ تو اپنے حال کے سبب اور اپنے نفس کو تربیت کرنے اور توکل سکھانیکو واسطے دعا کے طور پر کسب کو ترک کرینگے اور نادان لوگ جانیں گے کہ یہ بڑے تارک دنیا ہیں اور اُن پر هجوم کرینگے غرض صوفیہ کے ارکان میں جو کسب کا ترک کرنا داخل کیا تو اپنے نفس کو توکل کی تعلیم کی واسطے جیسا کہ طالب العلم لوگ بھی کسب کو ترک کرتے ہیں تو اُس پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا ہاں اوپر جنید کے سوا دوسروں کے قول میں توکل درست ہونے کی صورت میں جو کسب ترک کرنا واجب کہا ہے سو وہ ایک حال ہی کا حال دلیل بھی نہیں ہو سکتا اور اُن پر ملامت بھی نہیں ہو سکتی اصحاب صفہ بھی کسب کو ترک کئے تھے مگر اُس میں شک نہیں کہ امیر المومنین عثمانؓ اور عبدالرحمنؓ نے بھی اصحاب صفہ سے افضل تھے اگر متوکل کو کسب کا ترک کرنا بہتر ہوتا تو اصحاب صفہ افضل ہوتے مگر اصحاب صفہ ایک حال میں تھے ان پر کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ شانِ عظمیٰ اُن پر اعتراض نہ کیا اور اُنکا حال دلیل ہی نہیں اسی واسطے اُس قول کے بعد جو سہل کا قول ہے اُس میں توکل والے کیواسطے یہی سنت کی اتباع کی راہ سے کسب کو درست کہا اور اصحابہ اور اولیاء اللہ کا کسب کرنا لکڑی بیچنا ظاہر ہے تو بس کسب کرنا تصوف میں افضل اور دوا کی راہ سے کسب کا ترک کرنا کیلئے آدمی کیواسطے توکل کا مل حاصل کرنیکی نیت سے اصحاب صفہ کے قصوں کی اتباع کر کے رکن ٹھہرایا تو اب اُن پر اعتراض نہ رہا اور اُن لوگوں کے اور سب دوسرے قول فعل سے اُنکی نیت بھی بخیر معلوم ہوتی تھی اور اس زمانے میں جو بعض لوگ عیال دار کسب کو ترک کر بیٹھے ہیں سوائے قول و فعل سے اُنکی نیت

ہی معلوم ہو یہ صوفی نہیں ہیں غرض یہ کہ کیرالا کتاب جو تصوف کے ارکان میں داخل ہے سو عموماً
 بکے واسطے نہیں ہے جیسا کہ اوپر کے بیان سے بخوبی معلوم ہوا اور یہی ہے کہ چونکہ ترک الکتب
 صوفی کا کام ہے اور تصوف کے کمال کی نشانی کہ دس لوگ کسب اور پیشہ پر اعتماد اور بھروسہ
 نہیں کرتے اس واسطے اسکو ارکان تصوف میں داخل کیا اور یہی ہے کہ ترک الکتب کی حقیقت
 دریافت کرنا کہ کیکے واسطے کسب کا ترک کرنا افضل ہے اور کس واسطے کسب کرنا افضل ہے یہ ارکان
 تصوف میں داخل ہے جیسا کہ یہ مضمون ابوالنجیب سہروردی قدس سرہ کے رسالہ کے
 مضمون سے صاف ظاہر ہی فرماتے ہیں کہ اجماع کیا ہے صوفیہ نے اس بات پر کہ جس شخص نے
 روزی طلب کر نیکی اتہام کو ترک کیا ہے اور روزی پہنچانے کا ضامن جو اشر ہے سوائسکی
 ضمانت پر بھروسہ کیا ہے تو ایسے شخص کیواسطے پیشے اور کاریگریوں کے اشتغال کا ترک
 کرنا اور طاعت کے واسطے اپنی تین فارغ رکھنا نہایت بڑی بات اور افضل ہے مگر یہ
 کہ سب کے نزدیک مجلس اور اکیلا مکان اور لوگوں سے ملنا جلنا اور کنارے رہنا برابر ہے
 اور ہر حال میں اشر تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے ایسے شخص کے واسطے اشتغال کا ترک
 کرنا افضل نہیں اور بعض صوفیہ نے کہا کہ رزق کے اتہام میں ایسا نہ لگے رہو کہ رزاق پر
 روزی نہ پہنچانکی تمت لگاؤ اور اُسکی ضمانت پر بھروسہ نہ کرو اور بعض صوفیہ سے کسی نے
 پوچھا کہ کہاں سے اور کس مکان سے کھاتے ہو تب کہا کہ اگر کہیں سے اور کسی کے مکان سے
 ہوتا تو فنا ہوتا لیکن ہمیشہ نہ ملتا اور اُسکا کیا اعتبار تھا اور دوسرے صوفی سے کسی نے پوچھا کہ
 کہاں سے کھاتے ہو تب کہا کہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اُس سے پوچھ کہ کہاں سے وہ مجھ کو کھلاتا ہے
 انتہی اس قصہ سے یہی سمجھا گیا کہ ان لوگوں کو اشر پر ایسا توکل ہوتا ہے کہ روزی کے مقدمہ
 میں اُسکے سوا کسی کا خیال مطلق نہیں رہتا اور عوارف کے تنوین باب میں ہے کہ بعض صوفیہ
 کی حکایت ہے کہ اُسکے دل میں رزق کے اتہام کرنے کا خیال گذرایئے یہ خیال گذرا کہ روزی
 کے اتہام کیواسطے کوئی کسب کرنا چاہیے پھر بعض صحرا اور کشادہ میدان کی طرف چلا گیا اور ایک

چکورا ندھا اور لنگڑا اور کمزور دیکھا تب متعجب ہو کے اُسکے حال میں غور کرنے لگا کہ یہ چکورا
اڑنے اور چلنے اور دیکھنے سے عاجز بھی یہ کیا چیز کھاتا ہے وہ اسی غور میں تھا کہ یکایک زمین
پھٹ گئی اور دو پیالیاں نکلیں ایک میں عاف کیا ہوا تل تھا اور دوسری میں صاف پانی تھا تب اُس چکور نے اُس تل کو
کھایا اور اُس پانی کو پیا پھر زمین پھٹ گئی اور پیالیاں غائب ہو گئیں اُس صوفی نے کہا
کہ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تب میرے دل سے رزق کے اہتمام کا خیال جاتا رہا انتہی معلوم
ہوا کہ ایسے ایسے حال کے سبب تو کل مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ کسب کو ترک کر دیتے ہیں
اور تحریم الادخار کے یہ معنی ہیں کہ اپنے خرچ سے جو بچ رہے اُسکو جمع کر رکھنے کو اپنے اوپر
حرام کر دینا اپنے حال کی موافقت کے واسطے کچھ شریعت میں ذخیرہ کرنا اور آئندہ کے واسطے
رکھ چھوڑنا حرام نہیں ہے بدیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کے حق میں فرمایا جو اہل
صفہ میں سے تھا اور مر گیا اور ایک دینار چھوڑا تب فرمایا کہ اُسکو اس دینار کے سبب سے
ایک دانہ داغا جاوے گا چونکہ اُس شخص نے ترک ادخار کو اپنے حال کی موافقت کے واسطے
اپنے اوپر لازم کر لیا تھا اس واسطے حضرت نے یہ بات فرمادیں دوسروں کے واسطے حاجت سے جو زیادہ
ہو اُسکا جمع کر رکھنا اور ذخیرہ کرنا درست ہے اور جب اُسکا مال زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچے تب اس پر
زکوٰۃ واجب اگر مال رکھ چھوڑنا درست نہ ہوتا تو زکوٰۃ اور قربانی اور صدقہ فطر اور حج کا حکم
کسو واسطے ہوتا اس بات کی دلیل کی حاجت نہیں مگر تحریم الادخار کو صوفیہ نے جو اپنے اوپر
لازم کر لیا ہے اُسکا بیان سنو سو ایک تو یہی داغ والا بیان ہے اور دوسرے عوارف میں
لکھا ہے کہ صوفیہ کی یہ چال ہے کہ ایسا خرچ کرتے ہیں کہ محتاج بھی نہیں ہوتے اور ذخیرہ بھی
نہیں کرتے یعنی مال اسباب کو رکھ نہیں چھوڑتے اسکا یہ سبب ہے کہ صوفی اللہ تعالیٰ کے
فضل کے خزانے کو دیکھتا ہے سو وہ اُس شخص کے مشابہ ہے کہ جو دریا کے کنارے پر
مقیم ہے اور اپنی مشک میں پانی نہیں رکھ چھوڑنا جانتا ہے کہ جب مجھ کو حاجت ہوگی
پانی بلا حساب موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا کہ آپ نے فرمایا مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَمَلَكَكَ ابْنُ دِيَانَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا
 مِنْهُ خَلْقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْهُ خَلْقًا كَوْنِي رُزْنِينَ ہوتا مگر یہ کہ دو
 فرشتے پکارتے ہیں ایک اُمین کا کہتا ہے یا اللہ دے تو خرچ کرنے والے کو پیچھے آئیو الایغی
 خرچ کے بعد پھر اسکے پاس مال موجود ہو جاوے اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ دے تو بخیل کو ہلاک ہو
 یعنی بخیل کا مال نیست ہو جاوے اور روایت ہر انس رضی اللہ عنہ سے اُس نے کہا کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ خَرْبًا إِلَّا رَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنِي خَيْرَ ذَخِيرَةٍ مِنْ رُكْبَتَيْ تَحْتِ
 اور جمع نہیں کر رکھتے تھے کل کے واسطے عوارف میں اور بھی زیادہ لکھا ہے یہاں طول ہونے کے
 خوف سے اُس میں سے تھوڑا سا لکھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال
 رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے پاس ایک ڈھیری سوکھی کھجور کی دیکھا تب فرمایا
 یہ کیا ہے اسی بلال تب اُس نے کہا کہ جمع کر رکھتا ہوں یا رسول اللہ تب حضرت نے فرمایا کہ تو ڈرتا
 نہیں یعنی اللہ سے ڈرتا نہیں خرچ کر اسی بلال اور مت ڈخرچے اور اسے کہ وہ خرچ کرنے سے
 کم کر دیگا انتہی ایسی ایسی حدیثوں کے سبب سے حضرات صوفیہ نے بٹورنے کو اپنے اوپر حرام کر
 طور پر جو کر رکھا ہے سو انکی وجہ سنو وہ یہ ہے کہ حضرات صوفیہ ادھار کو جو اپنے اوپر حرام کر لے
 ہیں تو اس واسطے نہیں کہ شریعت کے علم سے یہ ادھار کا حرام ہونا ثابت ہو بلکہ اپنے حال کی موفقت
 کے واسطے یعنی شریعت میں ذخیرہ رکنا حرام نہیں کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے عیال کے واسطے ایک سال کا قوت رکھا تھا اور یہ اپنے رخصت اور اُمت پر آسانی کیو اسطی
 کیا تھا تو اگر یہ بات شریعت میں درست اور رخصت نہوتی تو آپ کو اسطے کرتے لیکن فقر اور محتاج
 کا اختیار کرنا اور اپنی مراد کو ترک کرنا اور نفس کو دباننا اور حق کے سوا دوسری کی طرف سے منہ پھراننا
 اور اُسکے غیر کے اعتماد اور بعد سے کوچھوڑنا اور حق نے جو روزی پہچانے کا وعدہ کیا ہے اُس وعدے
 کے وفاء کرنے کی تہمت حق پر نہ لگانا اس گروہ کا حال ہے اور یہ گروہ اس بات کے مدعی اور مدعو
 کرنے والے ہیں تو جب اس راہ پر قدم رکھا تو انکو اپنے دعویٰ تصدیق پہچانا واجب ہوا سو اسطی

ان لوگوں نے اپنے حال کو خوب سمجھ کے ادھار کو اپنے اوپر حرام کیا تاکہ حق پر وعدہ وفا نہ کرنیکی
تہمت سے ہم بچ سکیں کچھ شریعت کے حکم سے ادھار کو اپنے اوپر حرام نہیں کئے ہیں اس مضمون
کی شرح یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ اُسکے ایمان کی صحت اور مضبوطی ادھار پر موقوف ہوتی ہے
اس واسطے کہ اسکا ایمان فقط شریعت کے احکام کی تصدیق اور اُسکا اقرار ہی اور اُسکے باطن کا حال ٹھیک
نہیں ہے تو وہ اگر جمع نہ کر رکھو گا تو اُسکے اعتقاد میں اضطراب اور لغزش ظاہر ہوگی اور اُسکے
واسطے یہ خوف ہے کہ کمین رزاقی کے یقین میں شک نہ آجاوے اور رزاقی کی تصدیق کی تلذیب
نہو جاوے تو ایسے شخص کیواسطے ادھار اور جمع کر رکھنا بہتر ہے تاکہ اُسکا ایمان برقرار رہے
ایک شخص ایسا ہے کہ اپنے باطن میں قوت پاتا ہے لیکن اپنے نفس میں ضعف اور کمزوری دیکھتا
ہے اور جانتا ہے کہ میرا نفس بھاری بوجھا اٹھائے گی طاقت نہیں رکھتا تو ایسا شخص بھی اپنے
نفس کیواسطے قوت اور روزی جمع کر رکھتا ہے تاکہ میرا نفس اضطراب اور بقراری کر کے
میری باطن کو خراب نہ کر دے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تو نے قوت جمع کر رکھا ہے
نفس کو تو نے مطمئن کیا اسی سبب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن جو عشا یعنی رات
کا کھانا اور عشا یعنی رات کی نماز تب پہلے کھانا کھا لو تب نماز پڑھو یہ بات حضرت نے اس واسطے نہیں
فرمایا کہ رات کا کھانا عشا کی نماز سے افضل ہے بلکہ اس واسطے فرمایا کہ نفس کو تسکین ہو اور نفس باطن
سے کشاکشی نہ کرے اور باطن کے حال کو تباہ نہ کرے یہ بات حضرت نے شفقت کی راہ سے
عموماً فرمایا تاکہ عوام مومنون کا بھلا ہو یہ حضرت کا خال تھا اور حضرت کا تو یہ حال تھا کہ جب
بھوکہ غالب ہوتی اور کھانا میسر نہ ہوتا تب نماز میں کھڑے ہو جاتے آپکی بھوکہ نماز میں بھول جاتی
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لڑکے کے جان کنڈن کی خبر آئی وہی نماز کو کھڑے ہو گئے اور نماز
کو طول کیا اسکو لوگ دفن بھی کر ائے اُنکو کچھ خبر نہ ہوئی اور یہ خاص حال ہے سو حضرات صوفیہ نے
اس خاص حال کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو جو ایسا شخص ہے کہ اُسکے باطن کا حال درست ہے
اُسکے ایمان کو قوت جمع کر رکھنا ایسا نقصان نہ کرتا ہے جیسا کہ عوام کے ایمان کو قوت جمع کر رکھنا

نقص کرتا کہ چونکہ عوم کو باطن کا حال درست نہیں ہوتا اگرچہ اپنی روزی کو موجود دیکھو اسکی رزاقی پر پور یقین ہوتا ہے جب پور یقین ہوتا ہے تب حق کے روزی پہچانکو وعدہ کو وفانہ کر نیکی تہمت اُگڑ دل سے اٹھ جاتی ہے اور جسکو باطن کا حال درست ہے اور حق کے وعدہ کو وفانہ کر نیکی تہمت اس کے دل سے اٹھ گئی ہے تو ایسے شخص کو جمع کر رکھنا اپنے یقین میں رخصہ کرنا اور حق کے جانب وعدہ خلافی کی تہمت لگانا ہے کیونکہ ایسا شخص خوب یقین جانتا ہے کہ جب تک زندگی کی مدت باقی ہے تب تک روزی پہچانے کا حق سبحانہ ضامن ہے اور مدت کا حال معلوم نہیں کہ کب تک باقی رہیگی تو مدت میں شک ہے اور روزی پہچانے پر یقین تو شک کو یقین کے سبب چھوڑ دیتا ہے اور یقین کو شک کے سبب نہیں چھوڑتا اور جانتا ہے کہ حق سبحانہ دشمن کو روزی پہنچاتا ہے دوست کو روزی پہنچاتا ہے کہ شبہ نہ تھا کہ عوارف کے بیون باب میں ہے کہ کسی نے ابو یزید سے بظاہر کہا کہ ہم تجھ کو کسی بے بین مشغول نہیں دیکھتے پھر تیری گزران کہاں سے ہے تب کہا میرا مول لگتا اور سو کو روزی دیتا ہے تو اسکو جانتا ہے کہ ابو یزید کو روزی نہ دینگا پس اس اچھے حال کے سبب حضرات صوفیہ نے جمع کر رکھے کو اپنے اوپر حرام کیا غرض یہ دل کا حال ہے اپنا حال کو جیسا پاوی ویسی راہ پکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے حال کی پیروی درست نہیں جب اپنا حال خاصی پاوے تب ویسا کرے اور غریبت پر عمل کرے اور نہیں تو رخصت پر عمل کرے اور سچا مومن بنا رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اُس سبحانہ و تعالیٰ شانہ نے اُمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کیا اور ساری اُمت سے ہر کونیاک اور بہتر فرمایا ۔

ایا چون فصل رجال صوفیہ کے بیان میں

تعارف میں لکھا ہے جو لوگ صوفیہ کے علوم کو بیان کئے ہیں اور اُن کے مواجید یعنی حالتوں کو بیان کئے اور اُن کے مقامات کو ظاہر کئے اور پھیلائے اور اُن کے احوال کو بیان کئے ہیں قول اور فعل کی راہ سے صحابہ کے بعد سوائے لوگ ہیں علی ابن حسین زین العابدین اور اُن کے بیٹے محمد ابن

علی الباقر اور اُنکے بیٹے جعفر ابن محمد الصادق حضرت امیر المؤمنین علی اور حضرت امام حسن
 اور حضرت امام حسین کے یعنی بعد ان تینوں صاحبوں نے ہی ان باتوں کو پہلے بیان کیا اور یہ تینوں
 صاحبین صحابہ میں داخل ہیں رضی اللہ عنہم مگر امام زین العابدین کو اس علم کی سند ان تینوں صاحبوں
 کے واسطے سے پہنچی اس واسطے اُنکو بعد علی اور حسن اور حسین کے کہانیئے صحابہ میں سے جو یہ تینوں
 پیشوا ہیں اُن کے بعد امام زین العابدین ہیں اور اویس قرنی اور حسن ابی الحسن بصری اور ابو
 حازم سلمہ ابن دینار مدنی اور ملک ابن دینار اور عبد الوہاب ابن زید اور عبثہ ابن الغلام اور ابراہیم
 ابن اہم اور فضیل ابن عیاض اور اُنکے بیٹے علی ابن الفضیل اور داؤد طائی اور سفیان ابن
 سید نوری اور ابو سلیمان دارانی اور اُن کے بیٹے سلیمان اور ابو الفیض ذوالنون ابن ابراہیم
 بصری اور احمد ابن ابی الجوزی الدمشقی اور اُنکے بھائی ذوالکفل اور سری ابن مفلس اسقطی اور
 بشر ابن حارث حافی اور معروف کرخی اور ابو خذیفہ مرعشی اور محمد ابن مبارک صوری اور یوسف
 ابن اسبا اور خرسان اور جبل کے لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں ابو زید طیفور ابن عیسیٰ طامی
 اور ابو حفص حدادین شاپوری اور احمد ابن خضر و یہ یحییٰ اور سہیل ابن عبد اللہ تسری اور یوسف
 ابن حمین رازی اور ابو بکر ابن طاہر ابہری اور علی بن محمد سہل ابن الازہر صفہانی اور علی ابن
 محمد رازی اور ابو بکر الکتانی الدنیوری اور کہس ابن علی الہمدانی اور ابو محمد ابن حسین ابن محمد نجفی
 اور عباس ابن فضیل ابن قتیبہ اور علی ابن منصور دنیوری اور حسن ابن علی ابن یروانہ راہ جو لوگ
 علوم الاشارہ کو ظاہر کیئے اور پھیلائے ہیں کتابیں اور رسالے لکھے یہ لوگ ہیں ابو القاسم
 جنید بغدادی اور ابو الحسن احمد ابن محمد ابن عبد الصمد نوری اور ابو سعید احمد ابن عیسیٰ خزاز بصری
 اور اُن کو لوگ لسان التصوف کہتے ہیں اور ابو محمد روحیم ابن محمد اور ابو العباس احمد ابن عطاء اللہ اُکی
 اور ابو عبد اللہ عمر و ابن عثمان علی اور ابو یعقوب یوسف ابن حمدان سوسی اور ابو یعقوب سحی
 ابن محمد ایوب ہر جوری اور ابو محمد حسن ابن محمد جریری اور ابو عبد اللہ محمد ابن علی کتانی اور
 ابو اسحاق ابراہیم ابن احمد النخوص اور ابو علی اور یحییٰ اور ابو بکر محمد ابن موسیٰ واسطی اور ابو عبد

ہاشمی اور ابو عبد اللہ یحییٰ القزہنی اور ابو علی رود باری اور ابو بکر فتحعلی اور ابو بکر شبلی اور انس کا
 نام ولف ابن حجاز جو علم اشارہ بولتے ہیں علم خاطر اور علم مشاہدہ اور علم مکاشفہ کہ اسکو
 اس واسطے علم اشارہ بولتے ہیں کہ دلوں کے مشاہدے اور باطنوں کے مکاشفے جو ہیں سنی تہذیب
 ٹھیک کر کے اُن کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ دل میں ایک حال اُترنے سے یہ محسوس ہو سکتا ہے
 اور انکو وہی پہچانتا ہے جسکے دل میں وہ احوال اور مقامات اُترتے ہیں ناظر صحت جو
 کچھ کہ دل میں گزرے اور جو لوگ معاملات اور مقامات کے بیان میں اتنا نصیب نیست کئے ہیں
 سو یہ لوگ ہیں ابو محمد ابن عبد اللہ ابن محمد انطاکی اور ابو عبد اللہ احمد ابن عاتق انطاکی اور ابو عبد
 اللہ ابن خلیق انطاکی اور حارث ابن اسد محاسبی اور یحییٰ ابن معاذ رازی اور ابو عثمان سعید بن سہیل
 رازی اور ابو بکر محمد بن عمر ابن فضل وراق ترمذی اور ابو عبد اللہ محمد ابن علی ترمذی اور
 عبد اللہ محمد ابن فضل بلخی اور ابو علی جوہر جاتی اور ابو القاسم اسحاق ابن محمد حکیم سمرقندی یہ
 لوگ بڑے بڑے لوگ مذکور اور مشہور ہیں انکی فضیلت اور بزرگی کے لوگ گواہ ہیں یہ
 ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے علم سوارِ شکر کو یعنی حقیقت اور وراثت کے علم کو قرآن
 حدیث سے ثابت کر کے جمع کیا ہے اُن لوگوں نے حدیث کو سند کے ساتھ سنا ہے اور فقہ
 اور کلام اور لغت اور علم قرآن کو جمع کیا ہے اس بات پر ان لوگوں کی کتابیں اور تصنیفات گواہ
 ہیں اور متاخرین اور اس زمانے کے موجود لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے اگرچہ یہ لوگ اُن قدیم
 بزرگوں سے جتنا ذکر ہنہ کیا علم میں کم نہیں ہیں اس واسطے کہ متاخرین کو خوب لوگ جانتے ہیں
 گویا کہ وہ لوگ حاضر ہیں اور اس زمانے کے لوگ تو حاضر ہی ہیں اور حاضر کی خبر دینے کی حاجت نہیں

چھین فصل صوفیہ کی اصطلاح میں جو کئی کلمات بعض احوال
 کی طرف اشارہ کر نیوالے ہیں اُن کے بیان میں ❖
 حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں جو کئی کلمات بعض احوال کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں

اُن کا بیان سنو اس مضمون کا بیان ہم بالکل عوارف کے باسطھوین باب سے لکھتے ہیں اور اگر دوسری کتاب کا مضمون لکھیں گے تو اُس کا نام بھی لکھیں گے عوارف میں سند کے ساتھ لکھا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُكَ اِلَّا مَا قَدْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَالتَّقْصُصُ فَيَا عَلِمْتَ قَلِيلًا اَلَيْسَ كَذًا مِثْلًا وَاَمَّا كِبَرُ الْعِلْمِ فَيَا عَلِمْتَ قَلِيلًا اَلَيْسَ كَذًا مِثْلًا بیشک تقویٰ کی کھانوں میں سے ہے سیکھنا تیرا اس علم کے ساتھ جو سیکھ چکا ہے اُس علم کو جو تو نہیں جانتا ہے اور جو علم تو سیکھ چکا ہے اس میں یہ نقصان ہے کہ اس میں زیادہ ہونا کم ہے اور جو علم آدمی نہیں جانتا ہے اس علم کے سیکھنے سے یہ رغبت نہیں کرتا ہے اُس کو مگر جو علم سیکھ چکا ہے اُسے کم فائدہ لینا ایسے جو علم آدمی سیکھ چکا ہے اُس پر عمل نہ کرنے اور اُس سے فائدہ نہ لینے کے سبب جو علم آدمی نہیں جانتا ہے اُس کے سیکھنے سے محروم رہتا ہے یعنی جو علم سیکھ چکا ہے اُس پر عمل کرنے سے وہ علم چل ہوتا ہے جو جانا ہی نہیں اور پڑھا بھی نہیں اور اُس علم کو علم حقیقت اور علم وراثت کہتے ہیں اُس کا بیان صوفیہ علم اور علمائے آخرت کے بیان کی فصل میں ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ اور مشایخ صوفیہ نے تقویٰ کی بنیوں کو مضبوط کیا اور اللہ کے واسطے علم سیکھا اور جو سیکھا اُس کے موافق عمل کیا پھر تقویٰ کے سبب اب اُن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم تعلیم کیا جو جانتے تھے وہ کون علم ہیں کہ غرائب العلوم یعنی بڑے نادر نادر علیم اور دقائق الاسرار یعنی بڑے باریک باریک اشارے یہ سب علم اللہ تعالیٰ نے مشایخ صوفیہ کو تعلیم کیا اور علم اشارۃ کے معنی معلوم ہو چکے اور اُن مشایخ نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے نادر نادر علیم اور عجیب عجیب سرار یعنی پوشیدہ ترین نکالا اور احکام قدیم علم میں ثابت اور مضبوط ہوا ابو سعید خراز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فہم اور سمجھ کا شروع اُس کے کلام پر عمل کرنا ہے کیونکہ عمل میں علم اور فہم اور مستنباط کی جستجو ہوتی ہے اور مستنباط یعنی قرآن حدیث سے احکام کا نکالنا اور فہم کا شروع کان لگانا اور دل لگانا یعنی کان لگا کے اور دل لگا کے اللہ کا کلام سنا جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے

پچیسویں سپارہ سورہ قین اِن کَفٰی ذٰلِکَ لِذِکْرِہِیْ لِمَنْ كَانَ کَلَمَ قَلْبًا وَاَلْفِی السَّعٰی
 دھو شہ ہینگ۔ اس میں سوچنے کی جگہ ہے اسکو جسکے اندر دل ہی یا لگاوسے کان لگا کر ابو بکر واسطی
 نے کہا کہ راسخون فی العلم فہ لوگ ہیں جو اپنی ارواح سے غیب الغیب اور ستر ستر میں بیٹھے جو پوشیدہ
 کا پوشیدہ اور اندر کا اندر رہے یعنی اللہ تعالیٰ میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کے مشغول ہو گئے تب
 اُس نے اُنکو پہنچوایا جو پہنچوایا اور آیتوں کے مضمون کے موافق جیسا کہ اُن سے عمل چاہا ویسا اُنکے
 سوا دوسروں سے نہ چاہا اور وہی لوگ علم کے دریا میں ڈوبے فہم کے ساتھ زیادتی کی طلب کے واسطی
 کہ کچھ جو علم حاصل ہے اس سے زیادہ علم حاصل ہو تب اللہ تعالیٰ نے اُن پر وہ خزانے کھول دیے جو
 ہر حرف اور ہر آیت کے تفسیر جمع کر رکھا تھا وہ کون خزانے ہیں فہم اور عجائب نفس تب اُن لوگوں نے
 سوتی اور جو اس ہر کمال اور حکمت کی بات بولے یعنی ہر چیز کی حقیقت کو دریافت کر کے بولے اور جو حدیث
 سفیان ابن عیینہ ابن حرج سوانی عطا کرانے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اس میں وارد ہے کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمِنَ الْعِلْمُ کَہِیْثَہُ الْکَلَمُ لَا یَعْلَمُہُ اِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاَللّٰہِ فَاِذَا انْقَلَبُوا
 بِہٖ لَا یَتَرُکُوْا اِلَّا اَهْلَ الْعِرَاقِ بِاللّٰہِ بَشِیْکَ عِلْمٍ مِّنْ سَیْئَرِہِمْ حَیْثُ کَانَ خَلِیْلِہِمْ مِّنْہُمْ
 کہ نہیں جانتے اسکو مگر اللہ کے جاننے والے پر جب وہی اُس علم کا بیان کرتے ہیں تب اسکا انکار نہیں
 کرتے مگر جو لوگ اللہ سے غافل ہیں یہ حدیث عین العلم تعرف عوارف سب میں موجود اور عوارف
 میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ علم اللہ تعالیٰ کے اسرار اور پوشیدہ بھید ہیں اسکو ظاہر
 کرتا ہے اَمَّا اَلَاوَلِیَاءُ کے پاس یعنی جو اولیاء لوگ اُس کے امانت دار ہیں اور سادات البتلاء
 یعنی بڑے بڑے درویشوں کے سرداروں کے پاس بغیر سُننے اور سبق پڑھانے کے اور وہ علم اُن
 اسرار میں سے ہے کہ اُس پر خبر دار نہیں ہوتے ہیں مگر خواص ابو سعید خدرانی نے کہا کہ عارفوں کے
 پاس خزانے سوپنے گئے ہیں وہ خزانے نادر نادر علموں کے اور عجیب عجیب خبروں کے ہیں
 اُس علم میں گفتگو کرتے ہیں ابدی زبان کے ساتھ اور اس علم کے ساتھ اور اُس علم کی خبر دیتے
 ہیں ازلی عبارت کے ساتھ اور وہ علم نامعلوم ہے یہ جو کہا کہ ابدی زبان اور ازلی عبارت

کا یہ قول اَمَّا بِاللّٰہِ سمجھتے یقین کیا اللہ کو جمع ہے کیونکہ اس میں اللہ سچی علاقہ ہے پھر اپنے اس
 قول سے فرق کیا وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا اور جو اتر اہم پر کیونکہ اس میں بندے کے پاس اُتار نیک
 ذکر ہے اور جمع اصل اور جڑ ہے اور تفرقہ شاخ ہے اور جو جمع بلا تفرقہ ہے سوز ندقہ اور کفر ہے
 یعنی مخلوق کو اللہ سے فرق نہ کرنا کفر ہے اور جو تفرقہ بلا جمع کے ہے سو قسطل اور خالی چھوڑنا
 ہے یعنی مخلوق ہی کو دیکھا اور جانا اور خالق کو نہ دیکھا اور اس کو خالق نہ جانا تو خالق کھینچا م اور
 خالی سمجھا جنید نے کہا کہ وجہ کے ساتھ قرب کا حاصل ہونا جمع ہے اور بشریت میں غائب جانا
 اور بھولے رہنا تفرقہ ہے وجہ کے معنی قریب معلوم ہونگے انشاء اللہ تعالیٰ اور لوگوں نے
 کہا ہے کہ معرفت میں غرق رہنا جمع اور احوال کا اُترنا تفرقہ ہے اور جمع اتصال کا نام اور
 اتصال کے یہ معنی کہ اتصال والحق کی سوانہ دیکھے سو جب تک حق کے سوا کو دیکھتا ہے تنگ
 جم کے مقام میں نہیں پہنچا اور تفرقہ نام ہے کسی چیز کو جدا کر کے دیکھنے کا اور اُن لوگوں کی
 عبارتیں اس جمع اور تفرقہ کے بیان میں بہت ہیں اور سبکی مطلب یہ ہے کہ حضرات صوفیہ
 نے جمع کے ساتھ اشارہ کیا تجرید التوحید یعنی نری کے طرف اور تجرید التوحید کے معنی
 نقصوف کے ارکان کے بیان میں قریب ہی لکھ چکے یعنی تجرید التوحید کا پایا جانا جمع ہے
 اور تفرقہ کے ساتھ اشارہ کیا کتاب کی طرف یعنی اعمال کے طرف کہ جب اعمال بجا لایا تب
 تفرقہ پایا گیا تو اس قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمع نہیں ثابت ہوتا مگر تفرقہ کے سبب
 یعنی اعمال کے سبب مثلاً توحید کو نری کرنا اعمال میں داخل ہے تو جب تک یہ اعمال نہ ہوگا
 تب تک جمع کس طرح پایا جاوے گا اور وہ لوگ بولتے ہیں کہ فلانا عین جمع میں ہے یعنی جمع
 کی حقیقت اور ذات میں ہے اور اس بات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ فلانے کے باطن پر حق کا
 مراقبہ غالب ہے یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ حق مجھ کو دیکھتا ہے یہ جب وہ شخص کسی اعمال کی طرف
 رجوع کرتا ہے تفرقہ کے طرف رجوع کرتا ہے یعنی جب حق کے طرف تک پہنچتا ہے جمع میں رہتا
 اور جب اعمال کرنے لگتا ہے تفرقہ میں آیا تو صحیح ہونا جمع کا تفرقہ کے ساتھ ہوتا ہے اور صحیح ہونا

حاصل یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا جاننا جمع ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر کا جاننا تفرقہ ہے اور بندے کو ان دونوں باتوں کا جاننا ضرور ہے ابو بکر ترین نے کہا کہ جمع عین فنا بالشر ہے یعنی فقط اللہ پر ٹک لگ جاؤ اور اس کے سوا کچھ نہ معلوم ہو یہی عین فنا بالشر ہے اور یہی جمع ہے اور تفرقہ عبودیت ہی یعنی اپنی تین بندہ جاننا اور عبودیت کا حق ہے حق بجالانا اور جمع اور تفرقہ الیس میں ایک دوسرے سے متصل اور لگے ہیں یعنی اللہ کی توحید اور معرفت اور اس کو جاننا جمع ہے اور اس کے حکم کا جاننا اور عبودیت کا حق ادا کرنا اور اپنی تین بندہ جاننا تفرقہ ہے تو خلا یہ ہوا کہ جب بندے نے اللہ کو جانا تب یہ جمع کہلایا اور جب اپنی تین بندہ جانا تب تفرقہ کہلایا اور دونوں بات ضروری ہیں اور ایک گروہ نے غلطی کیا اور دعا کیا کہ دے لوگ عین جمع میں ہیں اور سب بات میں اشارہ کیا صرف توحید کے طرف کہ بس جو ہی سو توحید ہی اور کچھ نہیں اور ان لوگوں نے اپنے اختیار سے عمل کرنے کو چھوڑ دیا اور کافر ہو گئے اور سب بات کی حقیقت یہ ہے کہ جمع روح کا کام ہے اور تفرقہ قالب کا کام اور جب تک روح اور قالب کی ترتیب باقی ہے تب تک جمع اور تفرقہ سے چارہ نہیں اور دونوں کا ہونا ضرور ہے رسالہ قشیری میں فرماتے ہیں اور بندہ کو جمع اور فرق سے چارہ نہیں اس واسطے کہ جس کو تفرقہ نہیں تو اس کے واسطے عبودیت نہیں یعنی جو تفرقہ کا قائل نہیں سو اپنے بندے ہونے کا بھی قائل نہیں اور جس کے واسطے جمع نہیں اس کے واسطے معرفت نہیں یعنی جو حق پر ٹک نہیں لگاتا اور حق کو ثابت نہیں کرتا اس کو معرفت حاصل نہیں سو اللہ تعالیٰ کا فرمانا **اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْهُ** تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اشارہ ہے فرق کے طرف اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا **اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْهُ** تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اشارہ ہے جمع کی طرف انتہی عوارف اور امام قشیری کے رسالہ کے مضمون سے وحدت وجود والوں کی بات رد ہوئی یعنی جو لوگ ہمہ ادست اور سب کو خدا کہتے ہیں ان کی بات رد ہوئی کیونکہ حضرات صوفیہ کا یہ مذہب نہیں ہے تصوف کی کسی کتاب میں یہ بات ثابت نہیں بلکہ سب کتابوں میں اس بات کا رد موجود ہے اور رجال صوفیہ میں سے کوئی سب بات کا قائل نہیں

تو جو شخص ایسی بات کہے سو صوفی نہیں ہاں بعض حکیموں نے اس بات کو لکھا ہے سو اسکی جہالت اور حکیم بنو کی نشانی ہے۔ اس بات کے رد لکھنے کی حاجت نہیں جمع اور تفرقہ سے صاف دریافت ہو گیا کیونکہ لا الہ الا اللہ جمع ہے اور محمد رسول اللہ تفرقہ ہے اگر یہ نہ سمجھیں تو پھر کلمہ اور اسکی تصدیق باطل ہو جاوے اور یہ عقائد کفر ہے جیسا کہ قریب ہر عارف کی عبارت مذکور ہوئی کہ جو جمع بلا تفرقہ ہر سوز مذہب ہے ایسی بات کہنے والا اگر مجنون اور دیوانہ ہی تو دیوانہ اگر ہوش و اللہ ہی تو زندقہ ہی اگر چہ اس سے خرق عادات اور زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہو مگر وہ شخص جھوٹا ہی اور واسطی نے کہا کہ جب تو نے اپنے نفس کی طرف دیکھا تب تفرقہ کیا گیا یعنی تفرقہ کے مقام میں آیا اور جب تو نے اپنے رب کی طرف دیکھا تب جمع کیا گیا یعنی جمع کے مقام پر پہنچا اور جب تو نے سمجھا کہ اللہ کی سوا میں دوسرے کو سب سے قائم ہوں یعنی میرا بھلا بُرا اور فائدہ نقصان اللہ کے سوا دوسرا نہ ہو تب قنوت کیا گیا اور نہرانا چیز ہو انہ جمع کے مقام میں رہا نہ تفرقہ کے مقام میں اور لوگوں نے کہا ہے کہ ذات کے مشاہد ہی والے جمع کے مقام میں ہیں اور صفات کے مراقبہ والے تفرقہ کے مقام میں ہیں اور جمع اور تفرقہ کے کبھی یہ معنی کہتے ہیں کہ جب کسی عمل کی نسبت اپنی طرف کیا کہ یہ مجھ سے ہوا یا اپنے کسی عمل کو دیکھ کے اسکی نسبت اپنی طرف کیا تو وہ تفرقہ کے مقام میں ہی اور جب سب چیز کی نسبت حق کی طرف کیا تب جمع کے مقام میں ہی اور یہ ساری اشارات اسی بات کی خبر دیتی ہیں کہ کون ایسے مخلوق کو تفرقہ بولتی ہیں اور کون ایسے خالق کو جمع بولتے ہیں سو جس نے اکیلی مکون کو دیکھا وہ جمع کے مقام میں ہے اور جس نے کون کو دیکھا وہ تفرقہ کے مقام میں ہے تو بس تفرقہ عبودیت ہی اور جمع تو حید ہی سو جب کسی طاعت کو اپنا عمل اور کسب دیکھ کے معلوم کیا کہ یہ طاعت مجھ سے ہوئی تب تفرقہ کے مقام میں آیا اور جب جانا کہ یہ طاعت اللہ نے کروایا تب جمع کے مقام میں پہنچا اور جب فنا کے مقام میں پہنچا یعنی نہ اسکو اپنا خیال باقی رہا نہ اپنی طاعت کا اور نہ طاعت کے کروانے کا فقط اللہ ہی پر تلگ لگ گئی تب یہ مقام جمع الجمع کہلاتا ہے یعنی اصل ہی اصل

رہ گئی اور اللہ ہی اللہ رہ گیا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے افعال کا دیکھنا تفرقہ ہو
 اور صفات کا دیکھنا جمع ہو اور ذات کا دیکھنا جمع الجمع اور بعضے صوفیہ لوگوں نے پوچھا
 کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیوقت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال تھا تب کہا کہ موسیٰ سے موسیٰ بن مثنیٰ
 گیا تب موسیٰ کو موسیٰ کی خبر نہ رہی بعد اسکے اللہ نے کلام کیا سو متکلم اور مکلم یعنی بات کہنے والا
 اور بات سننے والا وہی تھا اور موسیٰ کسطح سکتے کہ اللہ نے جو انکی طرف خطاب یعنی اشارہ کر کے
 بات کہا اسکو اپنی اوپر بیٹے اور سپر جواب دہی اگر موسیٰ اپنی قوت سے سنے اور انکی یہ سننے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے موسیٰ کو ایک قوت بخشا تب اس قوت سے موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا اور اگر وہ قوت نہ ملتی
 تو موسیٰ اللہ کا کلام نہ سن سکتے اور انہیں کلمات میں سے انکا قول تجلی اور ستار میں ہے
 تجلی یعنی روشن اور ظاہر ہونا ستار یعنی پردہ میں ہونا جنید نے کہا کہ تجلی اور ستار
 تا دیب یعنی ادب دنیا ہی اور تہذیب یعنی پاک کرنا اور صلاح کرنا ہے اور تذریب یعنی گھلانا
 اور پگھلانا ہے سو تا دیب ستار اور پردہ میں ہونے نام ہے اور یہ مقام عوام صوفیہ کی واسطی
 یعنی عوام صوفیہ کو ستار کے سبب وہ سبحانہ ادب دیتا اور تعزیر اور تنبیہ کرتا ہی تاکہ ہوش کریں
 اور یہی ستار خواص کے واسطے رحمت ہوتا ہے جیسا کہ قریب ہی معلوم ہوگا ایسا ہی رسالہ
 قشیری میں ہے اور رسالہ قشیری میں لکھا ہے کہ عوام اس گردہ کے جوہن سوان کی زندگی
 تجلی میں ہے اور انکی بلایہ دے میں اور لیکن خواص سووی بیہوشی اور خوشی کے دریاں
 میں رہا کرتے ہیں جب اسپر تجلی ہوتی ہے تب بیہوش اور بدحواس ہوتے ہیں اور جب اسپر
 پردہ ہوتا ہی تب پھر اپنی حظیفے زندگی کے کاروبار دینی اور دنیاوی کی طرف متوجہ ہوتے
 ہیں اور خوشی کے ساتھ گزران کرتے ہیں انتہی یہ مضمون جنید کے قول کی شرح ہے اور
 کہہ صفات کی تجلی ہوتی ہے اور کہہ ذات کی تجلی ہوتی ہے یعنی سالک پر کہہی اللہ تعالیٰ کے
 افعال کل جاتے ہیں کہہ صفات کل جاتے ہیں کہہ ذات اسکے شرح نسبت کے بیان کی فضل
 میں ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے ستار کی حالت میں اپنی طرف سے خواص لوگوں

کے واسطے اور اُن کے سوا دوسروں کی واسطے رحمت باقی رکھا اور بخشا ہی سو خواص لوگوں کے واسطے مستار میں کیا رحمت ہی یہ رحمت ہے کہ استعار کے سبب اپنی نفس کی درستی اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور یہ فائدہ استغراق کی حالت میں کہاں سے ہوتا اُس حالت میں تو نہ اپنا ہی ہوش رہتا ہی اور اپنے نفس اور اسکی اصلاح کا ہوش اور مستار میں اُن کے سوا دوسروں کے واسطے کیا رحمت ہی یہ رحمت ہے کہ اگر خاص لوگوں کو استعار کی حالت نہ ہوتی تو اُن سے کوئی فائدہ نہ لیتا یعنی تربیت اور تلقین اور توجہ وغیرہ کا فائدہ نہ پاتا اس سبب کہ وہی لوگ تجلی کی حالت میں جمع الجمع میں یعنی ذات کے دیکھنے میں غرق رہتی اور اللہ تعالیٰ جو واحد قہار ہے اس کے سامنے حاضر رہتے بعض صوفیہ نے کہا کہ باطن میں حق کی تجلی کی نشانی یہ ہے کہ باطن وہ چیز نہ معلوم کرے جو بیان میں آوے اور فہم میں سماوی اور جو شخص اپنی باطن میں ایسی چیز پاوے جسکا بیان کرے یا سمجھے تو وہ شخص استدلال کے خیال والا ہے اللہ کے جلال اور عظمت کا دیکھنے والا نہیں ہے یعنی جیسا کہ اللہ کے مخلوق کو اسکی معرفت کی دلیل ٹھہراتا ہے ویسا جو چیز بیان اور فہم کے قابل اس کے باطن میں نظر پڑے وہ ہی ایک مخلوق کا خیال ہے اس صورت میں وہ جلال اور عظمت کی تجلی کا دیکھنے والا نہیں ہے اور بعض صوفیہ نے کہا کہ تجلی کیا چیز ہے بشریت کے پردوں کا اٹھ جانا ہے کہ بشریت کا آڑ نہ باقی رہے یعنی اپنا اور اپنے وجود کا خیال مطلق نہ باقی رہے اور حق کے مشاہد کا آڑ نہ پڑے اور یہ نہیں کہ حق عز وجل کی ذات رنگ بدلتی ہے اور استعار یہ ہے کہ تیرے درمیان میں اور غیب کے دیکھنے کے درمیان میں یعنی اللہ کے دیکھنے کے درمیان میں بشریت آڑ پڑے اور انہیں کلمات میں سے تجرید اور تفرید ہے اور تجرید سے اُن لوگوں کا اشارہ ہے سہات کے طرف کہ بندہ جو کام کرتا ہے اُس میں عوص کا خیال نہ کرے جو کام کرے دنیا اور آخرت میں اسکی عوص کے طرف دیکھ کے نہ کرے بلکہ اُس پر جو حق کی عظمت پہل گئی ہے اُس پر نظر کر کے اُس کام کو کرے اور اُس کام کو اپنی طاقت کے موافق عموماً اور فرمانبرداری کی راہ سے کرے اور تفرید یہ ہے کہ بندہ

جو کام کرتا ہو اُس میں اپنی طرف نہ دیکھے کہ میں نے یہ کام کیا بلکہ اُس کام کے بجالانے میں اللہ کا احسان اپنے اوپر دیکھے کہ اُس نے یہ کام مجھ سے لیا تو تجرید غیر کو مٹا دیتی ہے یعنی ثواب اور عومن کے خیال کو مٹا دیتی ہے مگر یہ خیال رہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہوا اور تفرید اُس کے نفس کو بھی مٹا دیتی ہے یعنی اُس کو اپنی نفس کا بھی خیال نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے دیکھنے میں بندے کا غرق ہو جانا اور اپنی کام کرنے کو بھول جانا یہ تفرید ہے اور انہیں کلمات میں سے ہے وجد اور وجود اور تواجد سو وجد اس کو کہتے ہیں کہ بندے کے باطن پر بندے کے کسب سے یعنی ذکر تلاوت وغیرہ کسب کی ایک خوشی یا حزن یعنی غنائی اللہ تعالیٰ کے طرف سے وارد ہوتی ہے اور اُترتی ہے اور اُس کی جو صورت شکل تھی اس صورت شکل سے متغیر کر دیتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اُسی وجد کی راہ سے جھانکتا ہے اور وہ وجد جو اُترتا ہے سو ایک شگاف ہے کہ مغلوب علیہ یعنی جس کو اس وجہ نے دبایا ہے اور حبیروہ وجد اُترتا ہے اپنی آواز سے اُس شگاف کو دریافت کرتا اور پاتا ہے اور اُسی راہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اس خاکسار کے نزدیک اُس کی شج یہ ہے کہ قرأت یا ذکر کیوقت یا بہشت اور اللہ کی دیدار کی بشارت وغیرہ اس قسم کے مضمون سننے کیوقت بندے کے دل پر بے اختیار خوشی غالب ہوتی ہے کہ مارے خوشی کے لیے ہوش اورید ہوس ہو جاتا ہے یا قبر کا عذاب یا دوزخ کا عذاب وغیرہ اس قسم کے مضمون سننے کیوقت خوف اور غم غالب ہوتا ہے تب بندہ بے ہوش اورید ہوا اس ہو جاتا ہے تب اُس وقت جو سالس لیتا ہے یا بھوکا لفظ یا اللہ کا لفظ بول اٹھتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر یا سبح اسمہ من حمودہ یا ربنا لک الحمد کہتا ہے یا جبر سے قرأت کرتا ہے خصوصاً جب مداد اُکرتا ہے تب اپنی آواز میں ایک شگاف اور سورج سا پاتا ہے تب اس کی راہ سے اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو گویا وہ آواز ایک شگاف ٹھہری اور یہ مضمون خوف یا خوشی کیوقت اپنی نماز تلاوت کی حالت میں غور کرنے اور سوچنے سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کے خیال سے اُس کی طرف دل کھینچتا ہے تو اُس میں ایک جھانکنے کی سی لذت ملتی ہے اور یہ بات سب کو حاصل ہے سوچے تو دریافت کرے مگر مرشد کے پاس دوچار

روز سمجھنے سے بخوبی بلاشبہ آسانی سمجھ جاوے گا اور یہ جہانگنا اور دیکھنا ویسا ہی ہے جیسا کہ
 قریب ہی تجلی کی نشانی میں بیان کر چکے ہیں اُس دیکھنے کو نہ بیان کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا اور اس
 وجد کے تنگاف کی راہ سے دیکھنا ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی کو دوسرے ایک باریک سوراخ کی راہ سے
 جہانگنا ہے اور اُس جہانگنے میں بڑا تکلف کرنا اور آنکھ دبانا پڑتا ہے یہ بھی خاطر خواہ نہیں دیکھا
 اور تعریف میں لکھا ہے کہ دل پر جب کوئی خوف یا غم پہنچتا ہے یا آخرت کے احوال کا کوئی مضمون
 اُس کو نظر آتا ہے یا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو حالت ہو وہ کھلتی ہے تب اِس کو وجد
 کہتے ہیں اور صوفیہ نے کہا ہے کہ وجد جو ہے سود کا کان اور اُسکی آنکھ ہے انتہی دونوں کتاب مضمون
 ایک ہی خلاصہ یہ ہے کہ یہ وجد عذاب کی دہشت یا جدائی کی درد یا شوق اور محبت کے جوش سے ہوتا
 ہے تو جب یہ حال کسی میں ظاہر ہوتا ہے تب صوفیہ بولتے ہیں کہ فلا نے پر وجد ظاہر ہوا یعنی اُسکی
 باطن میں کوئی خوف یا درد ظاہر ہوئی اور تعریف میں ہے کہ نوری نے کہا کہ وجد ایک شعلہ ہے
 کہ باطن میں ابھرتا ہے اور وہ شعلہ شوق کے سبب سے ظاہر ہوتا ہے تب ہر تہ پائون وغیرہ
 عضو اس وجد کے وارد ہونیکو وقت میں ماری خوشی یا غم کے بقیراری کہتے ہیں انتہی اور
 تو بعد وجد کا حاصل کرنا ہے ذکر کر کے اور تفکر اور مراقبہ اور غور کر کے اور وجوہ کیا ہے اُس مع جہان
 والی تنگاف کا کشادہ ہونا وہ کب ہوتا ہے جب بندہ وجدان یعنی پالنے کے کشادہ مکان کی طرف نکلتا ہے
 اور اس حال کا یہ بیان ہے کہ گویا کہ پہلے محبوب کو ایک سوراخ کی راہ سے دیکھتا تھا اور اب محبوب کو کھلی سید
 میں دیکھنے لگا سو وجدان کے ساتھ وجد نہیں باقی رہتا اور کھلی کھلا آنکھ سے دیکھنے کے ساتھ خبر کی
 حاجت نہیں باقی رہتی سو وجد کو زوال آگتا ہے اور وجد کا یہ حال ہے کہ آیا اور چلا گیا اور وجود
 پہاڑ کی طرح ہے ثابت رہتا ہے اور ٹلتا نہیں خلاصہ یہ کہ وجد مشاہدہ اور معرفت کا حال ہے
 جیسا کہ تعریف میں ہے کہ وجد کو زوال ہوتا ہے اور معرفت ثابت اور قائم رہتی ہے اوسکو زوال
 نہیں ہوتا اور سوراخ کی راہ سے دیکھنے اور کشادہ میدان میں دیکھنے کا جو بیان کیا سو یہ تشبیہ
 دیا ہے کہ وجد کی حالت میں جو دلکی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اس دیکھنے کی مثل

سورخ کی راہ سے دیکھنے کی سی ہے اور یہ ابتداء میں ہوتا ہے اور مشاہدہ میں دیکھنے کی مثال
کشاہ میدان میں دیکھنے کی سی ہے اور یہ انتہا کا حال ہے اور حقیقت میں دونوں حالت کا
دیکھنا آنکھ کے دیکھنے کے طور پر نہیں ہے جیسا کہ مشاہدہ کے بیان میں انشاء اللہ تعالیٰ معلوم
ہوگا اور انہیں کلمات میں سے غلبہ ہے اور غلبہ ایک وجہ ہے کہ پکے درپکے دوسری وجہ میں آلت
ہے سو وجہ مثل برق کے ظاہر ہوتا ہے یعنی اسکو قرار نہیں ہوتا آیا اور گیا اور غلبہ کا ویسا حال
ہے جیسے بجلی جب برابر پڑے درپکے چمکنے لگتی ہے تب پہلے چمک میں دوسری ملتی جاتی ہے
اور جبکو غلبہ ہوتا ہے اسکو تیز نہیں باقی رہتی تو وجہ جلدی سے موقوف ہو جاتا ہے اور غلبہ
باطن کو بیہوش کر دیتا ہے اس ضمنوں کی شرح لغت کے مضمون سے خوب ہوتی ہے وہ یہ ہے
صاحب لغت فرماتے ہیں کہ غلبہ ایک حال ہے کہ بند سے پر ظاہر ہوتا ہے اس حالت میں سبب کا
ملاحظہ اور ادب کی رعایت نہیں باقی رہتی یعنی شریعت میں جو سبب مقرر ہیں کہ اس سبب سے
یہ کام درست یا نہ درست ہوتا ہے سو اسکا لحاظ نہیں کرتا ہے اور شریعت کے آداب کو نگاہ نہیں
رکھ سکتا اور بغیر قصد کے بے اختیار اس سے بے ادبی کے کام ہو پڑتے ہیں اور اسکی خودی اور
ہوش کو ایسا لے لیتے ہیں کہ جو بات اوسکے آگے آئی والی ہے اسکی تیز نہیں رہتی یعنی یہ تیز نہیں
رہتی کہ اس کام سے آئندہ کو یہ ہوگا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مغلوب سے بعضا ایسا کام ہو
پڑتا ہے کہ جو اسکے حال سے واقف نہیں ہوتا وہ اسپر انکار کرتا اور اس سے ناراض ہوتا ہے
یعنی جیسا کہ عقل والا جب دیوانی کی بے ادبی دیکھتا ہے تب اگر اسکو اسکو دیوانہ پن کی خبر نہیں ہوتی تو
اُسے ناراض ہوتا ہے اور اگر اسکو پہچانتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے تو اسے ناراض نہیں ہوتا اسکو معذور سمجھتا ہے
اور اسپر رحم کرتا ہے اور اسپر غلبہ کی حالت ہوتی ہے اسکو مغلوب کہتے ہیں اور غلبہ کی حالت تب ساکن ہوتی ہے اور جاتی ہے تب پھر
آتا ہے اور اپنی حال میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے کیا حرکت ہو پڑی اور غلبہ کی حالت کے ساکن ہونے
اور بٹھ جانے کو اور غلبہ کی حالت ہونے کو سکون بولتے ہیں اور جن چیزوں سے اسپر غلبہ کا حال
ہوتا ہے وہ یہ چیزیں ہیں خوف یا ہمت یا اجلال یعنی بہت بزرگ جاننا یا جینا یا اسطر حکم یعنی

احوال یعنی عذاب کا خوف غلبہ کرتا ہی اور شرع کی حرمت کے خیال کرنے سے ہیبت غلبہ کرتی ہے
 اور مشاہدہ کی حالت میں اللہ کو بہت ہی بزرگ جاننے کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنے قصور کے خیال کر کے
 حیا غلبہ کرتی ہے اور اسی غلبہ کے سبب آدمی یہوش اور مغلوب ہو جاتا ہی جیسا کہ اس غلبہ کا حال
 ابی لبابہ ابن عبد المنذر کے قصہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہی وہ یہ ہے کہ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بنو قریظہ کو سعد ابن معاذ کے حکم پر اتونے کا حکم دیا کہ تمہاری حق میں سعد ابن معاذ جو حکم کری
 سو تم لوگ قبول کرو تب بنو قریظہ نے سعد ابن معاذ سے چونکہ قربت تھی سبھوں اس بات کو قبول کیا اور ابی لبابہ اور
 بنی قریظہ سبھی قربت تھی بنو قریظہ نے ابی لبابہ کو چاہا کہ سعد ابن معاذ کے حکم پر ہم رہنی ہوں تب ابی لبابہ
 نے اپنے ہاتھ سے اپنی حلق کی طرف اشارہ کیا یعنی وہ تم کو قتل کا حکم دیکھا یہ بھیجے سے اس بات سے
 پشیمان ہوا کہ سنے اللہ کے رسول کی خیانت کیا پہر برابر چلا گیا اور اپنی تین مسجد میں جا کر
 اُسکی ستونوں میں سے ایک ستون میں باندھا اور کہا کہ میں سب سے اس مکان پر اس طرحے بندھا
 رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرا قویہ قبول کرے اور جو گناہ مجھے ہوا اُسکو معاف کری سو
 یہ ایسا مضمون ہی کہ جب ابولبابہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہوا تب وہ غلبہ ابولبابہ کے
 درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے درمیان میں آڑ پڑا اور حالانکہ ابولبابہ کا
 آنحضرت کے پاس اسوقت آنا واجب تھا اللہ تعالیٰ کے فرمانے بموجب فرمایا اللہ تعالیٰ نے
 پانچویں س پارہ سورہ نساء میں وَكُوفُوا لَهُمْ اَذْظَلَمُوا اَلْاَنفُسُ هُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجِدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا اور ان لوگوں نے جو وقت اپنا یہ کیا
 تھا اگر آتے تیرے پاس پہر اللہ سے بخشواتے اور بخشواتا انکو رسول تو اللہ کو پاتے معاف
 کریو الا مہربان اور شریعت میں اپنی تین ستونوں میں باندھنے کا حکم نہیں ہے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیر سے ابولبابہ کو نہ دیکھا تب فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں
 اُسکے واسطے استغفار کرتا اور اس سے اسکا گناہ بخشواتا پہر لیکن جب اُسے کیا ہے جو کیا تو اب
 میں اُسکو معاف نہ والا نہیں یہاں تک کہ اللہ اُسکا قویہ قبول کرے پہر اللہ تعالیٰ نے اُسکے

تو یہ قبول کرنے میں سہ آیت اتر فرمایا اللہ تعالیٰ نے نوین س پارہ سورہ انفال میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَقَوْا اللَّهَ لَيَجْعَلَنَّ لَكُمْ مَخْرَجًا نَا وَيُخَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 اسی ایمان والو اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دیکھا تم میں فیصلہ اور اُتار دیکھا تم سے تمہارے گناہ اور تمکو بخش دیکھا اور اللہ کا فضل بڑا ہے تب بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کھول دیا اس قصہ کو صاحب قعر مغلوب کے معذور ہونے کی دلیل لاتے ہیں کہ پہلے تو ابولہب کا اشارہ کرنا خیانت اور گناہ تھا پہر گناہ جو ہو پڑا تھا تو شیر کا پ یہ تھا کہ حضرت کے پاس آتا اور عذر کرتا تب حضرت اسکو واسطے استغفار کرتے سو یہ تو یہ کیا انہی تین ستون میں بانڈا اور یہ خیانت کے بعد دوسری بے ادبی ہوئی لیکن چونکہ یہ حرکت خوف کے غلبہ سے ہوئی اور ابولہب مغلوب تھے اسواسطے آنحضرت نے معذور رکھا اور چونکہ اسکی باطن میں قصد درست تھا وہی بے ادبی اسکو مغفرت کی باعث ہوئی اور تعریف اس غلبہ کے حال کی دلیل میں دو قصہ اور یہ بیان کیا ہے طول کے سبب اسکے لکھنے کی حاجت نہیں اسکا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی پچھو غلبہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال مشرکوں سے صلح کرنے چاہا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکو سمجھایا تھا اور حضرت نے انکو معذور رکھا پہر جب غلبہ کی حالت جاتی رہی تب حضرت عمر بہت نادام ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس جبرأت اور اعتراض کے خوف سے ہمیشہ روزہ رکھا کرتا اور صدقہ دیا کرتا اور غلام آزاد کیا کرتا اور نماز پڑھا کرتا یہاں تک کہ مجھکو رجا اور اُمید ہوئی کہ اللہ میرا بھلا کر لگیا اور سیطرے سے جب آنحضرت نے عبد اللہ ابن ابی منافق کے چناڑ کی نماز پڑھنے چاہا تھا تب حضرت عمر نے تھرم کیا تھا اُسین بھی حضرت نے معذور رکھا اور ابوطیبہ نے جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگمی کعبینا تب محبت کے غلبہ سے اس خون کو پیے گئے اور شریعت میں خون پینا منع ہے لیکن چونکہ غلبہ کی حالت میں اُسنے یہ کام کیا اسواسطے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو

معذور رکھا اور فرمایا کہ دوزخ کی آگ کے بہت آڑ کر نیوالون کا تو نے آڑ پکڑا یعنی تو دوزخ کی آگ سے بچا سو یہ قصہ اور اُسکے مانند بہت قصے ہیں انسے ہی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ غلبہ کی حالت اچھی ہے اور جو بات سکون کی حالت میں درست نہیں ہوتی سو غلبہ کی حالت میں درست ہوتی ہے اور جس شخص میں سکون ہوتا ہے وہ شخص اسوقت اور اس حدتہ میں ایسا کام کرتا ہے کہ وہ کام مغلوب کے کام سے بہت اچھا ہوتا ہے اور مغلوب کے حال سے محکوم والی کا حال بہت مضبوط اور کامل ہوتا ہے جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے یعنی عمر نے جب اعتراض کیا تو ابو بکر کو معلوم تھا کہ اسوقت یہ مغلوب ہیں لیکن ابو بکر کو سکون کا مقام حاصل تھا اسواسطے عمر کو معذور رکھا تو عمر غلبہ کی حالت سے معذور ٹھہرے اور ابو بکر سکون کی حالت سے معذور ٹھہرے کیونکہ انکا سکون اللہ کے حکم کی تابعداری تھی انتہی اس بیان سے معلوم ہوا کہ مغلوب کی تقلید ہوش والیکو درست نہیں اور شرح تعرف میں لکھا ہے کہ لکسا ادب کے ترک کرنے میں اسوقت معذور ہوگا جب وہ ترک ادب کے بغیر قصد کے ہو پڑا ہوگا اور اس کام کے بغیر قصد ہو پڑنے کی یہ نشانی ہے کہ جب ہوش ہو تب اس کام کے ہو پڑنے کا عذر کرے اور اس کام کو ہمیشہ نکرنا ہوا اتفاقاً کبھی وہ کام ہو پڑا ہو اور لیکن جب بے ادبی کے کام پر ہٹ کرے گا اور ایک بار جو ایسا کام ہو پڑا تھا پھر اس کام کو قصد کرے گا تب سزا کے قابل ہے معذور رکھنے کے قابل وہ شخص نہیں اس مضمون سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہمیشہ خلاف شرح کام کیا کرتے ہیں مثلاً نشا کی چیز کھایا پیا کرتے ہیں یا داڑھی مونڈا یا کرتے ہیں وغیرہ ایسا کام کیا کرتے ہیں وہی مغلوب نہیں کہلاتے اور وہ معذور نہیں ہیں اور انہیں کلمات میں ہے مسامرة مسامرة کے معنی لغت میں آپس میں کہانی اور قصہ کہنا عوارض میں فرماتی ہیں کہ وہ مسامرة کیا ہے کہ ارجح کا اکیلا ہونا چھپی ہوئی مناجات اور لطیف اور باریک بعیدوں کے ساتھ سر میں یعنی باطن کے باطن میں اور ان مناجات اور بعیدوں کا دریافت کرنا قلب

کو مشکل معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ اُس مناجات اور بھید کو روح اپنے اندر جائے ہر سبک
الگ ہو کے اور قلب کو اُس کے خیر نہیں یہ خاکسار کہتا ہے کہ یہ وہی مسامرۃ ہے جسکو فتح الغیب
میں لکھا کہ مشاہدہ جمال کی حالت میں مفرے کی باتیں اور حکایتیں آرام دینے والی ہوتی ہیں اور
انہیں کلمات میں سے ہی سکور اور صحو سو سکر کیا ہی حال کے سلطان کا غالب ہو جانا یعنی حال
اُسکو دبا لے کے نشے والوں کی طرح متوالا اور بیہوش ہو جاوی اور صحو کیا ہے کہ بیہوشی
کے بعد پھر دہر کے اپنے کام کے درست کرنا اور باتوں کے آہستہ کر نیکی طرف رجوع
ہو محمد ابن حنفیہؒ لکھا کہ سکر کیا ہے محبوب کے ذکر اور یاد آنے کی وقت دل کا جوش کرنا
اور واسطی نے کہا کہ وجہ والوں کے مقامات چار ہیں پہلے ذہول یعنی بھول جانا اور غافل
ہونا بعد اسکی حیران اور پریشان ہونا بعد اُس کے سکر یعنی بیہوش اور متوالا ہونا بعد اسکی صحو یعنی بیہوشی کے بعد حیران
ان چاروں کی مثال جیسے ایک شخص نے دریا کو سنا بعد اس کے دریا کے قریب گیا بعد اس کے دریا میں
بیٹھا بعد اس کے اُسکو موجوں نے لیا یعنی دریا کو سنا تو اُس کے حال سے ابھی غافل ہے جب اس کے قریب
گیا تب اُسکو دیکھ کے حیران ہوا اور جب دریا میں بیٹھا تب بیہوش ہو گیا اور جب موجوں کے
دھکے لگنے لگے تب بیہوش ہوا اور اپنے نکلنے اور جان بچانی کی فکر میں ہوا تو اس بیان کے موجب
جس شخص پر اُس حال کا اثر باقی ہے جو حال اُسکی رگ رگ اور سارے اجزا میں بھین گیا
تھا تو اس پر سکر کا اثر باقی ہے اور جو شخص ایسا ہے کہ اُس کے ساری اجزا اپنے اپنے ٹھکانے
اور حالت اصلی پر آگئے ہیں تو وہ صاحبی یعنی ہوش والا ہے تو سکر ہوتا ہے ارباب قلوب
یعنی دل دل والوں کی واسطے جو اپنے دل کی صفائی اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور صحو ہوتا ہے
اُن کے واسطے جن پر غیبی چیزوں کی حقیقتیں کھلی جاتی ہیں اور انہیں کلمات میں سے ہے محو اور
انبات سو محو حاصل ہوتا ہے صاف نفوس کے دور کرنے سے کہ اپنے نفس کی صفیوں کو
دور کرے اور مشاوی اور انبات حاصل ہوتا ہے سبات سے کہ سالک کو گون پر اثر تعالیٰ کی محبت
کے آثار کے پیالے گہو مائے جاتے ہیں یعنی جب نفس کی صفیوں مٹ گئیں تب محو حاصل ہوا

اور جب اشرف کی محبت کیلئے پایا اور اسکی محبت کا نشانہ ہوا تب اثبات حاصل ہوا اسواسطے کہ محو
جو ہے سو اپنے اعمال کی رسموں کا مشادینا ہے اپنے نفس کی طرف اور جو کام نفس سے صادر ہوتا
ہی اسکی طرف فنا کی نظر سے دیکھ کر کے اور اثبات کیا ہے ثابت کرنا اپنے اعمال کی رسموں کا اس
اعتقاد سے کہ حق نے اسکو اپنی طرف سے وجود دیا ہے اور وہ حق کے قائم کرنے سے قائم ہے کچھ
آپ ہی آپ قائم نہیں ہے کیونکہ پہلے اسکو حق نے اسکی اوصاف سے مشاد یا تب محو حاصل ہوا
بعد اسکے سر نو اسکو حق نے ثابت کیا یعنی اپنی تئیں اور اپنے اعمال کی تئیں اشرف کی بخشش اور
دینی سمجھا ابن عطاء نے کہا کہ محو اثبات اسکو کہتے ہیں کہ اشرف جو بندوں کے اوصاف کو مشاد دیتا ہے
اور ان کے باطن کے معاملہ کو ثابت اور مضبوط کرتا ہے اور انہیں کلمات میں سے ہی علم یقین اور
عین یقین اور حق یقین سو علم یقین وہ یقین ہے جو غور اور فکر اور دلیل تلاش کرنے کی
راہ سے حاصل ہوا اور عین یقین وہ یقین ہے جو کھلیانے اور عطا اور بخشش کی راہ سے حاصل ہوا
اور حق یقین وہ یقین ہے کہ وصال کے قاصد کے اُترنے کے سبب جب صلصال کی آلائش یعنی
اپنے وجود سے جدا ہونا ثابت ہوتا ہے تب وہ یقین حاصل ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اشرف کے مشاہدہ
سے جب کوئی چیز آڑ نہ پڑے یہاں تک کہ اپنے بدن کا خیال نہ رہے اور اپنا بدن آڑ نہ پڑے
تب اسکو وصال کہتے ہیں اسی حالت کو حق یقین کہتے ہیں فارس نے کہا کہ علم یقین اس یقین
کو کہتے ہیں کہ جس میں اضطراب اور گھبراہٹ نہیں ہوتی یعنی جس بات کا اپنے
علم اور جان نے کے سبب سے یقین ہے اُس میں گھبراہٹ نہیں ہوتی اور عین یقین
اُس یقین کو کہتے ہیں کہ جو یقین اللہ تعالیٰ نے باطن میں امانت رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے
مومن بندے کے دل میں جو یقین ڈال دیا ہے اور وہ یقین دلیل کا محتاج نہیں ہے اور سبکی
مشاہدہ کہتے ہیں جیسا کہ آگے معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور جس علم میں یقین کی صفت نہیں
پائی جاتی ہے وہ شبہ کا علم ہے اور جب اس علم میں یقین ملتا ہے وہ بے شبہ کا علم ہوا
یعنی علم یقین ہوا اور جس چیز کی طرف علم یقین اور عین یقین اشارہ کرتا ہے اسکی حقیقت کا

نام حق یقین ہے خلاصہ یہ کہ علم یقین یہی اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عین یقین
 اللہ کی صفات کے ظہور اور تجلی اور پہلنے کا نام ہے اور سیکو شاہدہ کہتے ہیں سو وہ بھی ذات
 کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی صفات کے پہلنے سے ذات پہچان پڑتی ہے تب اسی حالت کو حق یقین
 کہتے ہیں اور جنید نے کہا کہ حق یقین وہ چیز ہے جو بندے کے نزدیک ثابت اور متحقق ہو جاوے
 اور وہ ثابت اور متحقق ہونا ایسا ہوتا ہے کہ غیوب یعنی پردہ کی چیزوں اور اُن دیکھی چیزوں
 کو ایسا دیکھتا ہے جیسے دیکھنے کی چیزوں کو کھلی کھلا آنکھ سے دیکھتا ہے اور پردہ کی چیزوں
 کو جانتا ہے اور اُنکی خبر دل کے صدق سے دیتا ہے جیسا کہ صدیق رضی اللہ عنہ نے خبر دیا جب
 رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے بال بچوں کے واسطے کیا چھوڑا تب کہا کہ اللہ کو
 اور اُنکے رسول کو یعنی صدیق کو اپنے بال بچوں کی پرورش کی واسطے اللہ کے موجود ہونے کا
 ایسا یقین تھا کہ گویا اللہ کو اپنے گھر میں کھلی کھلا دیکھ کے آئے تھے اور رسول کو تو دیکھتے ہی
 تھے اور بعضے مشایخ صوفیہ نے کہا کہ علم یقین معرفت کا حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال
 کے علم حاصل ہونے سے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور یقین حاصل ہوتا ہے اور عین یقین جمع
 کا حال ہے یعنی صفات کے کھل جانے سے جو اللہ کو پہچانتا ہے اور یقین حاصل ہوتا ہے اور حق یقین
 جمع الجمع کا حال ہے توحید کی زبان کے ساتھ یعنی ذات کی توحید کھل جانے سے جو ایک ہی کو دیکھتا
 ہے اور اُنکے وجود کے سوا دوسرا وجود نظر نہیں پڑتا تو اس حالت کو حق یقین کہتے ہیں
 اور کہا گیا ہے کہ یقین کی واسطے نام اور رسم اور علم اور عین یعنی ذات اور حق اور حقیقت نام ہے
 سو یقین کا نام اور رسم یعنی اسم یقین اور رسم یقین عموم صوفیہ کیونٹے ہے اور علم یقین اولیا کیونٹے اور عین یقین
 خواص اولیا کیونٹے اور حق یقین انبیاء کے واسطے اور حقیقت حق یقین کی جو ہے سوائے واسطہ ساری
 علیہ السلام خاص کئے گئے ہیں اور انہیں کلمات میں سے ہی وقت اور وقت سے مراد ہے
 وہ حالت جو بندے پر غالب ہے اور بندے پر جو چیز زیادہ غالب ہے سوائے اس وقت کے واسطے
 کہ وقت مثل تلوار کے ہے وقت گذرتا ہی اپنے حکم سے اور کاٹتا ہے یعنی اُنھی حالت میں بندے

کا حکم اور اختیار نہیں رہتا اور کبھی وقت سے مراد لیجاتی ہے وہ حالت جو بندے پر هجوم کرتی اور آپڑتی ہے اور وہ حالت بندی کے کسب نہیں آپڑتی بلکہ خود اچلے میں یکایک آپڑتی ہے اور بندے میں تصرف کرتی ہے تب بندہ وقت کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی وقت کا تابعدار بن جاتا ہے لوگ بولتے ہیں کہ فلانا وقت کے حکم میں ہے یعنی جو چیز بندے کے اختیار سے سرزد ہوتی ہے سو لے لی جاتی ہے اس سبب کہ اُس کے بجائے وہ چیز قائم ہوتی ہے جو حق کی طرف سے ہوتی ہے یعنی اس حالت میں بندہ اپنے اختیار کو بھول جاتا ہے اللہ کے اختیار میں اپنی تین سوئیاں دیتی اور انہیں کلمات میں سے ہے غیبت اور مشہود و موشہود ہو گیا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ایک وقت مراقبہ کی صفت کے ساتھ اور ایک وقت مشاہدہ کھفت کے ساتھ اور جب تک بندہ مشاہدہ کے ساتھ یا مراقبہ کے ساتھ موصوف ہے تب تک بندہ حاضر ہے پہر جب مشاہدہ اور مراقبہ کا حال کم ہو گیا تب حاضر ہونے کے دائرہ سے نکل آیا اب وہ غائب ہے اور یہ غیبت کا حال ہے اور حضرات صوفیہ غیبت کبھی مراد لیتے ہیں غائب ہونا اشیاء اور ساری چیزوں سے حق کی حضور میں حاضر ہونے کے سبب یعنی حق کے حضور میں حاضر ہونے اور ایک گناہ کی سبب کوئی چیز اسکو نظر نہیں پڑتی تو اس معنی کی صورت میں اسکا حاصل جا پڑتا ہے فنا کے مقام کی طرف یعنی پہلے معنی کی راہ سے مشاہدہ اور مراقبہ کی حالت کی حضور کی مشہود بولتے ہیں اور اس حالت کے کم ہونے کو غیبت اور اس معنی کی راہ سے فنا کے مقام کو غیبت بولتے ہیں اور انہیں کلمات میں سے ہے ذوق اور شرب اور ری لغت میں ذوق معنی چکھنا اور کسی چیز کا مزہ آزمانا اور شرب معنی ایک حصہ پانی اور پینے اور کھانے کی چیز پوری معنی سیراب ہونا اور آسودہ ہونے کے پانی پینا اور صوفیہ کی اصطلاح میں جو معنی ہیں سوا میں بھی اسی معنی کی رعایت ہے سو ذوق ایمان ہے اور شرب علم اور ری جا ل یعنی جب ایمان لایا تو معرفت کا مزہ چکھا اور جب علم حاصل ہوا تو معرفت کا ایک حصہ ملا اور جب کہ حال آیات پوری معرفت حاصل ہوئی سو ذوق ارباب بوادۃ اور بوادی یعنی مبتدی اور شروع کے حال والے کیواسطے ہے اور شرب ارباب طواع اور لولع اور لولع

کیواسطے ہر یعنی جسے معرفت چمک جاتی ہے اُن کے واسطے ہی اور سی ارباب احوال یعنی احوال
 والے کیواسطے ہے اور اسکا بیان یہ ہے کہ احوال وہ چیز ہے جو قرار پکڑتا اور ٹھہرتا ہی اور جو چیز
 قرار نہیں پکڑتی تو وہ حال نہیں ہے وہ لوامع اور طواع ہے یعنی ایک چمک آئی اور گئی اور کہا گیا ہے
 کہ حال ٹھہرا نہیں رہتا کیونکہ وہ بدلا کرتا ہے اور جب ٹھہرا رہتا ہے وہ مقام ہوا جیسا کہ یہ مضمون
 حال اور مقام کے بیان میں معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور یہاں مصنف کی یہ مراد ہے کہ
 لوامع اور طواع ایک تجلی کی چمک سی آئی اور گئی اس میں خوب امتیاز نہیں ہوتی اور حال قرار
 پکڑتا اور ٹھہرتا ہے چرغ کی روشنی کی طرح ہے کہ اُس میں خوب امتیاز ہوتی ہے تب اُس کے بعد
 بدلتا ہے اور انہیں کلمات میں سے ہر محاضرہ اور مکاشفہ اور مشاہدہ سو محاضرہ ارباب تلوین
 کیواسطے ہے تلوین کے معنی قریب ہی آتے ہیں یعنی جگہ رنگ بدلا کرتا ہے اُنکی حضوری
 کو محاضرہ کہتے ہیں اور مشاہدہ ارباب تکین کیواسطے ہے تکین کے معنی قریب ہی آتے ہیں یعنی
 جنکی ارواح ذات کے نور کی چمک دیکھتی ہے اور رنگ نہیں بدلتا اُنکی حضوری کو مشاہدہ کہتے
 ہیں اور مکاشفہ دونوں کے درمیان کے حال کو کہتے ہیں یہاں تک کہ مشاہدہ قرار پکڑے تو
 محاضرہ علم والوں کے واسطے ہے یعنی علم یقین والوں کی حضوری کو محاضرہ کہتے ہیں اور
 مکاشفہ عین والوں کے واسطے ہے یعنی عین یقین والوں کی حضوری کو مکاشفہ کہتے
 ہیں اور مشاہدہ حق والوں کے واسطے ہے یعنی حق یقین والوں کی حضوری کو مشاہدہ کہتے
 ہیں اور انہیں کلمات میں سے ہے طوارق اور بواہی اور بواہہ اور واقع اور قاض اور طواع
 اور لوامع اور لوامع لغت میں طوارق معنی صبح کا ستارہ یعنی جو تارہ صبح کو نکلتا ہے طوارق
 اُسکی جمع ہے اور بواہی معنی پہلے جزیر بواہی اسکی جمع ہے اور بادہ معنی یکایک آپکے ہیں اور
 بے اندیشہ اینیوالا بواہہ اُسکی جمع ہے اور واقع معنی چڑھا ہوا ہے اُترنے والا اور قاض معنی
 اگ لگانے والا اور طالع معنی نکلنے والا اور صبح کا ذب اور طلال طواع اُسکی جمع ہے اور لامع
 معنی روشن ہونیوالا اور چمکنے والا لوامع اسکی جمع ہے اور لایح معنی چمکنے والا اور غاہر ہونیوالا

اور لوایح اسکی جمع ہے صاحب عوارف فرماتے ہیں کہ یہ سب لفظین معنی میں قریب قریب
ہیں اور ممکن ہے کہ اس میں بات کو کشادہ کریں مگر سب باتوں کا حامل ایک معنی کی طرف رجوع
کر گیا یعنی ایک ہی معنی سب باتوں سے جو چھے جاوینگے اور عبارت زیادہ ہوگی تو بات کے کشادہ
کرنے میں کچھ فائدہ نہیں اور ان ساری ناموں کا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری نام حال کے
مقدمات اور شروع پر لوئے جاتے ہیں سو جب حال درست ہو ایسے حال پایا گیا تب یہ سب
لفظین اور ان کے معنی ٹھیک ہوئے یعنی مبتدی کے دل پر جو نفس کے مزدوں کے سبب سے
تاریکی ہوتی ہے جب اُسپر تجلی افعال یا صفات یا ذات یا قرب اور حضوری کی ذرا سی چمک لگے گی
یا نمود ہوئی یا کھل گئی اور مبتدی کے قلب کے حال میں ترقی شروع ہوئی تب اس حال کو بڑھوتر
ہیں طوارق بودی وغیرہ یعنی سلوک الی اللہ سے جو مقصود ہے سو شروع ہونے لگا اور یہ
بات ہی اپنی حال میں غور کرنے کی صاف معلوم ہوتی ہے تو اپنی حال میں غور کرنا ضرور ہے تاکہ طوارق اور بودی کے
دریافت کرنے سے اسکا دل بڑھو اور شاہدہ حال ہوئی اسید قوی ہو اور مجاہدہ میں دل لگے اور شوق زیادہ آوے
یہ تجلی مذکور کا ذرا سا چمک جانا خوب سوچنے اور ہوش کرنے سے ایک ہی دو روز میں معلوم
ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور انہیں کلمات میں سے ہے تلوین اور تمکین لغت میں تلوین معنی رنگ
بزرگ کرنا اور تمکین معنی کسی کا پاؤں جگہ پر قائم کرنا اور صوفیہ کی اصطلاح میں جو معنی ہیں
اسکا بیان مصنف فرماتا ہے کہ تلوین ارباب قلوب کی واسطے ہے یعنی جن لوگوں کا معاملہ دل
سے علاوہ رکھتا ہے اور وہ معاملہ بودی سے لیکے تجلی صفات تک ہے کہ یہ قلب سے علاوہ
رکھتا ہے اور ذات کی تجلی روح سے علاوہ رکھتی ہے اس واسطے فرماتے ہیں کہ تلوین یعنی
حال کا بدنام ارباب قلوب کے واسطے ہے اس واسطے کہ وہ لوگ قلب کے پردوں کے نیچے
ہیں اور قلب کا یہ حال ہے کہ پردوں سے خلاص پاکے اور چھوٹ کے صفات کی طرف
جاتا ہے اور اُسپر صفات کھلنے لگتی ہیں اور صفات کے واسطے تعدد یعنی صفات بہت سی ہیں
اسی واسطے تلوین کے درجے ہی متعدد ہوتے ہیں یعنی ایک صفات بندہ پر کھلنے سے ایک

حال ہوتا ہے دوسری صفات کھلنے سے کچھ اور حال ہوتا ہے اس طرح تیسری چوتھی و علیٰ ہذا القیاس
 کے کھلنے سے حال بدلتا جاتا ہے پھر ارباب قلوب کو واسطے صفات کے شمار کے موافق تلویات ظاہر
 ہوتی ہیں اور دو تلویات جو ظاہر ہو اگر قیاس میں سو قلوب اور ارباب قلوب کو عالم صفات کے لئے
 نہیں دیتیں یعنی ارباب قلوب اور صاحب دل لوگ عالم صفات کی سیر کیا کرتے ہیں اور ان کا
 حال بدلا کرتا ہے کبھی بقیہ رسی اور بچینی ہوتی ہے آئندہ گرتا ہے خوف غالب ہوتا ہے اور کبھی
 آنکھ کو ٹھنڈا ہک اور دل میں روشنی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور لیکن ارباب تمکین یعنی تمکین
 والے لوگ جو ایک مقام پر قائم رہتے ہیں وہ لوگ احوال کے مشائیم یعنی جمعی اور کھڑھی سے
 باہر نکلے ہیں اور دل کے پردوں کو پہاڑ دیتے ہیں اور انکی ارواح ذات پاک کے نور کی چمک
 کو پایا ہے سو تلویں دور ہو گئی ذات میں تغیر ہونیکے سبب اس واسطے کہ اس جگہ کی ذات
 حوادث اور تغیرات کے آنے سے بہت بزرگ ہے یعنی اسکی ذات میں نیا حادثہ اور بدلتا نہیں
 لگتا سو جب تمکین والے لوگ دل کے پردوں سے چھوٹ کے قرب کے مقام میں جو تجلی ذات
 نشانین ہیں پہنچتے تو ان دور ہو گئی سوا بوقت میں تلویں انکے نفوس اور جیوں میں ہوتی اس واسطے کہ جی قلب کے
 مکان میں ہے اسکی طہارت اور پاکیزگی کے سبب سے اور تلویں جو جی میں رہتی ہے اسکے سبب
 تلویں والا تمکین کے حال سے باہر نہیں ہوتا اس واسطے کہ نفوس میں تلویں کا جاری ہونا جو ہے
 سو انسانیت کی رسم اور طور کے باقی رہنے سے ہے اور تمکین میں قدم کا ثابت رہنا یہی ہے کہ حقیقہ
 یعنی ذات کھلا دے یعنی تمکین والا ذات کے کھلنے کے مقام میں ثابت اور مطمئن رہتا ہے
 اور تمکین کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بندے کا حال نہ بدلے کیونکہ وہ بشر ہے یعنی بشر کا حال بدلتا
 ہے ذات کی تجلی نہیں بدلتی اور اس تمکین سے ہماری یہ مراد ہے کہ بندے پر جو حقیقت یعنی
 ذات کھل گئی ہے سو بندے سے کبھی نہ پوشیدہ ہوتی ہے اور نہ کم ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی
 ہے اور تلویں والے کا یہ حال ہے کہ کبھی انکے نفس کی صفات کے ظاہر ہونیکے وقت
 اسکے حق میں کوئی چیز کم ہو جاتی ہے اور بعض احوال میں اس حقیقت غائب ہو جاتی ہے

اور جیسا کہ تمکین والا ذات کے کہنے کے مقام پر ثابت رہتا ہے ویسا تلویں والا ایمان کے مقام پر ثابت رہتا ہے اور احوال کے قاصد کے آنے سے اسکا حال بدلتا ہے اور انہیں کلمات میں سے ہے نفس اور کہا جاتا ہے کہ نفس منہتی کیواسطے ہے اور وقت مہدی کے واسطے اور حال متوسط یعنی میان آدمی کے واسطے اور گویا کہ اسبات میں صوفی لوگوں کا اشارہ ہے اسبات کی طرف کہ مبتدی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آئیوالا آتا ہے جو ہٹھرتا نہیں جیسا کہ قریب ہے طوارق وغیرہ کے بیان میں گذرا اور متوسط صاحب حال ہے کہ اسکا حال اُنکے اوپر غالب ہے اور یہ حال ارباب قلوب اور تلویں والے کا ہے تو متوسط ارباب قلوب ٹھہر کر جیسا کہ قریب ہی معلوم ہوا اور منتہی صاحب نفس ہے اسکا حال فترار پکڑنے والا ہے اسکا حال وقت اور بار بار غیبت اور حضور کے ساتھ بدلتا نہیں بلکہ اُنکے وجدین اُنکے جی کے ساتھ ملے ہوئے اور اور مستقیم ہوتے ہیں بار بار بدلتے نہیں تو منتہی صاحب نفس اور ارباب تمکین ٹھہرے اور صوفیوں کے اشارے کے یہ سب کلمات جو مذکور ہوئے سو یہ سب احوالوں کے احوال ہیں یعنی جس احوال کے جو لوگ ہیں اُن میں وہ احوال پایا جاتا ہے اور اُن احوال والوں کو ان احوالوں سے ذوق اور شہد حاصل ہے یعنی اس احوال کا مشرب چکتے اور پیتے ہیں عوارف کا مضمون تمام ہوا۔ **فائدہ**۔ اب سالک کو لازم ہے کہ اپنے حال میں غور کرتا ہے کہ ان مذکور حالوں میں سے اسوقت مجھ کو کون حال حاصل ہے اور ان سب کلمات کا مضمون خوب سمجھ کے یاد رکھے تاکہ اپنی تئیں اور دوسروں کی تئیں بھی پہچان سکے اور یہ سب حضون سالک کے بڑے کام کے ہیں انکو یہ کام اور بفائدہ بنانے اور تصوف کی ساری معتبر کتابوں میں ان کلمات کو لکھا ہے اور انکی بڑی خوبی اور بزرگی بیان کیا ہے چنانچہ عرف میں ان کلمات کی عظمت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے عقائد وغیرہ بیان کیا ہے سو اُس میں صوفیہ کے گروہ کے سوا اور لوگ بھی ایسے مثل فقہاء اور متکلمین وغیرہ کے مشرب ہیں اور اب ہم صوفیہ کے گروہ کی کئی عبارات بیان کرتے ہیں کہ ان میں

صوفیہ لوگ اکیلے ہیں یعنی اُن عبارات کا بھید اُنکے سوا کسی کو معلوم نہیں اور وہ عبارات اُن لوگوں میں آپس میں بولنے کی اصطلاحات ہیں ایسا نہیں لگتا کہ اُن کے سوا اور لوگ اُن عبارات کو سمجھیں اور بولیں سو اُن عبارات میں سے جو ہکویاد ہیں اُن کی خبر دیتے ہیں اور اُن کے معنی کو مختصر بات کے ساتھ ہم کھوتے اور بیان کرتے ہیں اور اس بیان میں ہمارا یہی مقصد ہے کہ اُن عبارات کے معنی بیان کریں اور یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ سب معنی جنکو اُن عبارات نے اپنے اندر جمع کر رکھا ہے بیان کریں کیونکہ وہ سب معنی اشارے میں نہیں آسکتے اور اُن کا کھول کے بیان کرنا تو بہت دور ہے لیکن اُن عبارات کے احوال کا جو بھید سوا اُنکے بیان کرنے سے عبارت، عاجز ہے اور وہ احوال اُن احوال والوں میں پرکھیں ہیں انتہی پہ پہلے حضرات صوفیہ سے توجہ اور مراقبہ اور ذکر اور مذہب پر مضبوط رہنے کی باتوں کا فیض جو جاری ہوا ہے ہم کئی فصلوں میں لکھ کے تب اُن کے طریق اور احوال اور علم کا بیان لکھیں گے انشاء اللہ اس میں یہ عرض ہے کہ ان باتوں کے دریافت کرنے سے اُن حضرات سے اعتقاد بہم پہنچ گیا تب اُنکے احوال اور طریق اور اُنکی ماہیت کو دریافت کر گیا پھر جب اُنکو خوب پہچان گیا تب اُنکے طریق میں داخل ہو گا اور سارے حال اور مقام اُنکو ملین گے +

ساتویں فصل توجہ کے اقسام اور توجہ کی تاثیر اور توجہ دینے کے طریقہ کے بیان میں

تفسیر فتح الغزین میں سورہ اقر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ کامل لوگ جو اپنی تاثیر دوسروں میں دیتے ہیں اور اہل طریقت کے اسکو توجہ پواتے ہیں سو وہ تاثیر چار قسم ہوتی ہے پہلی قسم تاثیر انکسائی ہے وہ اسطور پر ہے کہ مثلاً ایک شخص اچھا خوب اور بہتر عطر لٹکا کے مجلس میں آویں اور اس عطر کی بو ہنسیوں کے دماغ میں تاثیر کرے اور اسے لذت پاوین اور اس قسم کا توجہ سارے قسموں کے توجہ سے بڑا کمزور ہے اس واسطے کہ اس قسم کے توجہ کا اثر صحبت کی مدت بہرہ بانی

رہتا ہے اور بعد صحبت کے کچھ نہیں رہتا دوسری قسم تاثیر القاسی تا ساوہ اسطور پر ہے کہ ایک
 شخص تہی اور تیل چراغ میں کر کے لاوی اور دوسرا شخص جسکے پاس آگ ہے اُس تہی کو روشن کر دے
 تب چراغ روشن ہو جاوی اور اس قسم کا توجہ کی قدر قوی ہے کہ فائدہ لینے اور فائدہ دینے کی
 صحبت کے بعد ہی اسکا اثر باقی رہتا ہے لیکن اگر کوئی مانع قوی مثل تانڈھی اور باران وغیرہ کے
 آہٹ مٹا ہے تو اسکا اثر جاتا رہتا ہے اور یہی ہے کہ نفس اور اُسکے لطیفون کی راستگی میں
 اس قسم کا توجہ تاثیر نہیں کرتا جیسا کہ تیل اور تہی اور چراغ کی ناکارگی کو فقط شعلہ آہستہ
 اور درست نہیں کرتا ہے تیسری قسم تاثیر اصلاحی ہے وہ اسطور پر ہے کہ دریا یا کنوئین سے
 پانی لاسکے فوارہ کے خزانہ میں جمع کر دیں اور خزانہ کی راہ کو حوض کے فوارہ تک کوڑے
 کرکٹ گھانٹ پات سے صاف کر دیں اور اُس پانی کو بڑے زور سے اُس راہ میں جاری
 کر دیں تاکہ فوارہ جو خش بارے اور فوارہ چھوٹنے لگے اور اس قسم کے توجہ کا اثر اگلے قسم کے
 توجہ کے اثر اور تاثیر سے بہت قوی ہے کہ اس توجہ نے نفس کو بھی آہستہ کر دیا اور لطیفون
 کو بھی درست کر دیا لیکن اس قسم میں بقدر استعداد اور لیاقت خزانہ کے اور بقدر فاصلے را
 کے پانی پہنچتا ہے بقدر دریا اور کوئین کے پانی نہیں پہنچتا اور باوجود اسکے اگر خزانہ میں کوئی
 آفت پہنچ چکی تو اُس پانی کے جاری ہونے میں نقصان آجاوے گا چوتھی قسم تاثیر اتحادی ہے
 اسکی حقیقت یہ ہے کہ شیخ اپنی روح کو کہ عامل کسی محال کی ہے یعنی اسکو کوئی محال حاصل ہے
 طالب کی روح کے ساتھ اپنی تمام قوت سے ایک کر دے یعنی ایسا توجہ دے کہ شیخ کی روح
 اور طالب کی روح ایک ہو جاوے تاکہ شیخ کی روح کا محال طالب کی روح پر جلے پڑے
 اور یہ مرتبہ توجہ کے قسموں میں سے بڑا قوی ہے کیونکہ یہ بات خوب ظاہر ہے کہ دونوں
 روحوں کے ایک ہو جانے کے سبب جو کچھ کہ شیخ کی روح میں ہے تلیذ اور مرید کی روح
 میں پہنچتا ہے اور بار بار استفادہ اور سیکھنے کی حاجت نہیں رہتی اور اولیاء اللہ میں
 اس قسم کا توجہ دینا شاذ و نادر ہوتا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کا حال منقول ہے

کہ ایک روز اُن کے گھر میں کئی شخص مہمان ہوئے اور کچھ کھانے کی چیز موجود تھی حضرت خواجہ مسانوں کی ضیافت کی فکر میں بنایت پریشان خاطر ہو کے کھانے کی تلاش کرنے لگے اتفاقاً ایک نانوائی حضرت کے گھر کے قریب دوکان کرتا تھا حضرت کی اس تشویش کی سکو خیر ہوئی تب ایک خوان بھر بہت اچھی روٹی پکا کے بہت مکلف معین سالن کے ساتھ حضرت کی خدمت میں لایا اس سلوک سے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے اُسے عرض کیا کہ مجھ کو اپنا کد دیجئے فرمایا اس حالت کی برداشت تو نہ کر سکیگا دوسری چیز مانگ نانوائی اسی سوال پراڑا رہا اور خواجہ اُسکو ٹٹے جاتے تھے آخر کو جب نانوائی نے بڑی منت و لجاجت کیا تب خواجہ لاچار ہو کے اُسکو ایک حجرہ میں لیگئے اور تاثیر اتحادی سپر کیا جب حجرہ سے نکلے تو خواجہ اور نانوائی کے درمیان میں صورت اور شکل کا کچھ فرق نہ تھا لوگوں کو پہچاننا مشکل ہوا اس قدر فرق تھا کہ حضرت خواجہ بیہوش میں تھے اور وہ نانوائی بیہوش اور بخود آخر کو تین روز کے بعد اُس نانوائی نے اُسی سکر اور بیہوشی کی حالت میں وفات پایا رحمتہ اللہ علیہ پھر اس چارونقہم کی تاثیر کے بیان کے بعد فرمایا ہے کہ محل کلام کا یہ ہے کہ تاثیر حضرت جبریل علیہ السلام کی اس دبانے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیکے دیا تھا تاثیر اتحادی تھی کہ اپنی روح لطیف کو بدن کے مسام کی راہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اندر داخل فرما کے روح مبارک کے ساتھ ایک کر دیا اور شیر و شکر کی طرح سے ایک میں ملا دیا اور بشریت اور ملکیت کے درمیان ایک ایسی حالت عجیب پیدا ہوئی کہ اُسکا بیان نہیں ہو سکتا انتہی اس بیان سے چارونقہم توجہ کے بھی معلوم ہو گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اپنی روح کی تاثیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں دیا یہ بھی معلوم ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمرؓ کو توجہ دیا اور اپنی روح کی تاثیر اُن کی روح میں بختا یہ بھی حدیث ثابت ہے اُس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ

سے پوچھا کہ کیا حال ہے فقط مجھی کو دوست رکھتا ہے یا میرے سوا دوسرے کو بھی محبت میں
 شریک کرتا ہے کہا کہ محبت مشترک ہے آپ کو دوست رکھتا ہوں اور اپنے نفس اور زندگی
 اور مال مثال کو بھی دوست رکھتا ہوں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ عمر
 کے سینہ پر مارا اور ایک تقرت کیا اور فرمایا کہ اب کیا حال ہے اور عجوبہ کیا معلوم ہوتا ہے
 کہا اہل اور مال کی محبت دور ہو گئی لیکن نفس کی محبت ابھی تک باقی ہے تب دوسری بار عمر کے
 سینہ پر ہاتھ مارا اور پوچھا کہ اب تو کیا ہے کہا کہ بسکی محبت جاتی رہی اور آپ کی محبت کے نوا
 کیسی محبت نہ باقی رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مضمون سے توجہ دینے
 کی تاثیر بخوبی فہم میں آگئی اور اس توجہ دینے اور اپنی روح کی تاثیر دوسرے کی روح میں
 بخشنے کو کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوصات میں نہ لکھا تو یہ توجہ دینا امت
 کے واسطے بھی درست اور ثابت ہوا اور توجہ دینے کے مسئلہ کی یہ حدیث ماخذ ہوئی
 اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ باوجودیکہ حضرت عمر قرآن اور حدیث سے
 واقف تھے مگر دل کی صفائی کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ دینے
 اور باطنی تاثیر بخشنے کے محتاج تھے توجہ لوگ کہ تفسیر حدیث فقہ عقائد و تصوف کی
 کتابوں سے واقف ہیں ان لوگوں کو بھی مرشد کے توجہ کی حاجت ہے اور حضرت
 کے توجہ اپنے سے حضرت عمر کو اسی بات کی پوری تصدیق حاصل ہوئی جس کا حکم قرآن
 اور حدیث میں موجود ہے یہ نہیں کہ حضرت عمر کے دل میں کوئی نیا مضمون جو کتاب
 کے باہر ہے حضرت نے ڈال دیا تو مرشد کے توجہ سے انہیں باتوں کی تصدیق کامل حاصل
 ہوتی ہے جو کتاب میں موجود ہے یہ نہیں کہ سید سینہ کوئی نیا مضمون کتاب کے باہر چلا
 آتا ہے اب توجہ دینے کا طریقہ سنو وہ یہ ہے صراطِ مستقیم میں نقشہ بندی طریقہ کے
 موافق چھوٹے فیوض کی ذکر کے توجہ دینے کے بیان میں جو مضمون لکھا ہے اس کو ہم شرح
 کے ساتھ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ تلقین کر نیوالا کہ وہ اپنے لطیفوں میں نہ کر

کو جاری کر چکا ہے یعنی اُسکو ہم کمال تو اُسکے سے حاصل ہے اب اسوقت میں اپنے لطیفوں میں
 ذکر جاری کر کے اپنی پوری ہمت اور دل کے تمام قصد کے ساتھ طالب کے لطیفوں میں اُس
 ذکر کے ڈالنے کا قصد کرے اس طرح کہ پہلے اپنے لطیفہ قلب میں ذکر جاری کر کے طالب کے
 لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو کے اس میں اُس ذکر کو ڈالنے کا قصد کرے اسی طرح سے
 سب لطیفوں میں اور طالب سے پوچھتا جاوے جب اُسکے ایک لطیفہ میں ذکر جاری ہو
 تب دوسرے لطیفہ کی تعلیم کرے اور توجہ دینے میں دعا اور التجا کے وسیلہ کے ساتھ
 محض اہلی سے مدد چاہے اور توجہ کا ادنیٰ اثر یہ ہے کہ طالب کے لطیفوں میں ایک
 جنبش معلوم ہو جنبش کی جنبش کے طور پر اس طرح چہر نہیں کہ ہاتھ رکھنے سے معلوم ہو بلکہ اس طرح
 پر کہ لطیفوں پر خیال کرنے کے ساتھ ہی جنبش معلوم ہو بلکہ اس حال ترقی کر کے دوسری
 کاروبار میں عین مشغول ہونیکے وقت میں وہ لطیفہ آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرے
 اور نہ چھوڑے کہ بالکل اُن لطیفوں کی طرف سے غافل ہو جاوے قول الجہیل میں لکھا ہے
 کہ نقشبندیہ بزرگون کے عجیب عجیب تصرفات ہیں وہ تصرفات یہ ہیں کہ ہمت
 باندھنا اور دل کے پورے قصد سے کسی مقصد اور مراد پر مستعد ہو جانا اور انکس ہمت
 کے موافق اُس مراد اور مقصد کا ہونا اور طالب میں تاثیر کرنا اور مرخص سے مرخص کا
 دفع کرنا اور عہی پر ایسا توجہ کرنا کہ وہ توبہ کرے اور لوگوں کے دلوں میں ایسا تصرف
 کرنا تاکہ وہ لوگ اس طرح تصرف کرنے والے کو دوست رکھنے لگیں اور تعظیم کرنے لگیں
 اور لوگوں کے مدد کے میں تصرف کرنا تاکہ اُنکے مدد کے میں بڑے بڑے واقعات عظیمہ کی شکل نمود
 ہو جاوے اور آگاہ ہو جانا اہل الشریک نسبت پر کہ اُسکو کون سی نسبت اور کس طرح کی نسبت حاصل
 ہے پھر وہ اہل الشریک نہ ہوں یا اہل تسبیح اور لوگوں کے دل میں جو خیالات ہیں اور
 انکے سینوں میں جو بات کھلتی ہے اُس پر آگاہ ہو جانا اور واقعات آئندہ کا کھلنا یعنی
 ایشترقائے کے خبردار کرنے کے کسی طریق سے غیب دانی کے طور پر نہیں اور جو بلاد دنیا

میں نازل ہوئی ہو گا دفع کرنا اور سوا ایک اور جو تصرفات ہیں اور ہم تجکو ان میں سے بعض تصرفات کے طریق پر بطور نمونہ کے آگاہ کرتے ہیں اور یہ سب تصرفات جو نقشبندیوں میں فنار فی اللہ اور بقا رہا اللہ و اے بڑے بڑی بزرگوں کی نزہت کی ہیں اس تصرفات کی بڑی شان ہے لیکن سارے نقشبندیہ بزرگوں کے پاس جو تصرف ہے علی العموم یعنی جو سارے نقشبندیہ بزرگوں میں تصرف ہو سوا طالب میں تو جہ کی تاثیر کا حاصل ہوتا ہے اور طالب میں تاثیر دینی کا طریق یہ ہے کہ مرشد طالب کے نفس ناطقہ یعنی روح کے طرف متوجہ ہو اور اپنی پوری قومی ہمت سے اپنی روح سے اُسکی روح کو ٹکراوے اور اپنی روح کو طالب کی روح سے ملا دے پھر ڈوب جاوے اپنی نسبت میں یعنی جو نسبت اُسکو حاصل ہے اُس میں غرق ہو جاوے خاطر جمعی سے خوب دل کو جمع کر کے اور یہ تصرف کب ہو گا جب مرشد کا نفس حضرات صوفیہ کے بیان جو نسبتیں مقرر ہیں اُن میں سے کسی نسبت کا حاصل ہو گا اور اُس نسبت کا بلکہ قومی اُسکے نفس ناطقہ کو حاصل ہو گا تب اُسکے بعد طالب کو توجہ دینے کے قابل ہو گا اور نسبت کا بیان قریب ہی ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ پیر جب مرشد اس طرح سے توجہ دیگا تب مرشد کی نسبت طالب کی طرف منتقل ہوگی یعنی اُس طالب کے اندر ناطقہ میں وہ نسبت اڑیگی طالب کی استعداد اور لیاقت کے موافق اور نقشبندی بزرگوں میں سے بعض اس توجہ کے ساتھ ذکر کو اور طالب کے قلب پر اُس ذکر کے ضرب لگانے کو بھی شامل کرتے ہیں اور جب طالب غالب ہو تا ہو تو نقشبندی بزرگین طالب کی صورت کو خیال کرتے ہیں اور اُسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اُسکو توجہ دیتے ہیں اور ہمت کا ذکر جو اوپر ہوا سو ہمت مراد ہے اجتماع خاطر اور دل کے قصد کے مضبوط ہو جانے سے بصورت آرزو اور طلب کے اس طرح کہ دل میں کوئی خطرہ اور خیال نہ گذرے اُس مراد کے سوا جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے اور محبو اُس شخص نے خبر دی جیسے محبو عقدا ہے کہ بعض مرشد لوگ نفی اور اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کی ذکر میں مشغول ہوتے ہیں اور لا الہ الا اللہ سے یہ ارادہ کرتے ہیں اور دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس آفت کا ٹلنے والا نہیں اور کوئی روزی دینے والا نہیں سوا اللہ کے اور اس طرح جو مضمون اُنکے وقت اور حال کے مناسب ہوتا ہے اُسکا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی شخص فلانا کام کر نیوالا نہیں ہوا

اللہ کے انتہائی پس تو جہ دینے کا طریقہ سمجھ میں آجائے کیواسطے اس قدر کفایت ہے جب سچا مشد
 طالب کی طرف حاضر ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں اس مذکور طریقے سے متوجہ ہوگا تب اس کے
 توجہ کی تاثیر طالب میں پڑنے کا کون تعجب ہی یہ سب اللہ سبحانہ کی قدرت کے کارخانے میں
 اپنے فرشتے اپنے رسول اپنے اولیاء کے وسیلہ سے جسکو جو نعمت چاہتا ہے سودیتا ہے بلکہ جتنے ہنر اور
 صنعت اور علم میں بغیر اس کے استاد کے وسیلہ اور تعلیم کے نہیں آتے اور یہ بات ایسی ظاہر ہو کہ محکم
 دلیل کی نہیں باقی ایک بات بڑے کام کی یاد رہے وہ یہ ہے کہ قول جبریل سے ثابت ہوا کہ غائب
 ہر مد کو مرشد کے توجہ دینے کا طریقہ بعض صوفیہ میں جاری ہے اور مرشد جو غائب ہو تو اسے
 کچھ پوچھنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور اسے کچھ مدد چاہنے کا طریقہ تصوف کی کسی کتاب سے
 ثابت نہیں مگر سب بات کا انکار اور منع البتہ تفسیر فتح الغریز میں سورہ منزل کی اس آیت
 وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلاً کی تفسیر میں موجود ہے جو چاہے اس کتاب میں دیکھے اسکا خلاصہ یہ ہے
 کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذکر اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے تقرب پیدا
 کرے وہ کتاب ویسا تقرب دوسرے مخلوقات سے پیدا کرے تو یہ ممکن نہیں اسکا یہ سبب ہے کہ اس طرح
 تقرب پیدا کرنے کے واسطے جس سے تقرب پیدا کیا جاتا ہے اس کے واسطے دو چیز چاہتی ہے
 پہلے احاطہ علمی ذکر و خصالوں کی دل اور زبان کی ذکر پر اسکو حاصل ہوتا کہ باوجود مختلف ہونے
 مکانوں اور وقتوں اور مدارکوں اور باتوں کے ہر ذکر اور یاد کر نیوالے کی دل اور زبان کی
 ذکر اور یاد کو معلوم کرے دوسرے قوت نزدیک ہونے کی اور ذکر کرنے والے کے مدارک
 میں داخل ہونے اور اس مدارک کو پر کرنے کی اسکو حاصل ہو کہ ذکر کے مدارک میں اس کے
 سوائے کسی کا خیال باقی نہ رہے اور ذکر کی صفت جو ہے جس طرح سنا دیکھنا پکڑنا چلنا وغیرہ ہی
 اس صفت کا حکم پیدا کرنے کی قوت اسکو حاصل ہو کہ عرف شرع میں اسکو خود اور تدلی اور
 نزول اور قرب سے نیچے خوب نزدیک ہونا اور اترنا بولتے ہیں اور یہ دونوں صفت اس تعالیٰ
 کی ذات پاک کا خاصہ ہے یہ کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ ہاں کافر لوگ اپنے لینے لینے معبودوں

کے حق میں اور مسلمانوں کے زمرہ میں سے بعض پیروں کے حق میں پہلی چیز
 کو لینے احاطہ علمی کو ثابت کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ دور اور نزدیک کی بات سنتے
 اور جانتے ہیں کہ جب کوئی انکو یاد کرتا اور پکارتا ہے تب جان جاتا اور سن لیتے ہیں اور اسی اعتقاد
 کے سبب سے اپنی حیات کی وقت اُسے مدد جاتے ہیں لیکن کچھ پوتا زمین اور ان بزرگوں کا حال
 ایک دیر اور ایک طور پر نہیں ہوتا ہے یعنی اگر کبھی اللہ سبحانہ کے دریاقت کرانے سے کوئی
 بات دریافت ہوگئی اور کبھی نہ دریافت ہوئی تو اسکا کیا اعتبار اور یہ احاطہ علمی ہوا اور حقیقت
 میں مشتبہ میں پڑ گئے ہیں حضرت حق عز و علا کی ذات کا خاصہ ہے کہ اپنے یاد کرنے والے کی طرف
 نزول فرماتا اور نزدیک ہوتا ہے اور اُس کے در کے کو بڑا کرتا ہے کہ پہر دوسری چیز کی مائی
 اور جگہ باقی نہیں رہتی اور اُس کے باطنی لطیفوں پر غالب ہوتا ہے یعنی اُس کے باطن میں اللہ ہی
 کا خیال رہ جاتا ہے اور اسکی روح کو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اور انہیں واقع حقیقی نزدیک ہونے
 سبب اللہ تعالیٰ آدمی کو نفع کی روح کا حکم لکھتا ہے اور جو علاقہ کہ روح کو بدن کے ساتھ ہے
 وہی علاقہ اس نزدیک ہونے کو اسکی روح کے ساتھ ہو جاتا ہے اور دوسرے مخلوقات ہر چند کہ
 روحانیت ہوں اول تو انکو علم محیط حاصل نہیں کہ ہر ذکر کر نیوالوں کی فکر پر خیر اور ہوا وین
 اور دوسرے ان کو یہ قدرت نہیں کہ برابر ذکر کر نیوالوں کی روح پر غالب ہو جاوین اور انکو
 اپنے قابو میں کر لین کیونکہ دوسرے مخلوقات کو ایک کام میں مشغول ہونا دوسرے کام سے
 باز رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کام دوسرے کام باز نہیں رکھتا ہے انتہی اس مضمون کے
 بہت سی آیتیں حدیثیں بھری ہیں سب کا لکھنا طول ہے اور وہ سب مہور ہیں اس واسطے اس
 تفسیر کے مضمون پر کفایت کیا اور چونکہ شریعت میں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے سوا دوسرا
 دورے نہیں سنا اور دوسرے کو دور سے پکارنا درست نہیں اس واسطے شبہ کا مسم تھا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار کے کہنا کہ السلام علیکم ایہا النبی والسلام علیکم
 یا رسول اللہ یہی شاید منع ہو سو حضرت نے اسکو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین

پر اُترتے اور سیر کرتے پھرتے بین میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں اس مضمون کی کئی حدیث مشکوٰۃ وغیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے اور یہ خطاب کر کے پکارنا ویسا ٹھہرا جیسا کہ خط میں خطاب کرتے ہیں اور اس خطاب کا درست ہونا فقط معلوۃ اور سلام کے واسطے ثابت ہوا ہے دوسری بات کے واسطے ثابت نہوا اور دوسروں کے واسطے غائب ہونے کے صورت میں مطلق خطاب درست نہیں زندگی ہوں یا مردے کیونکہ آیت حدیث فقہ عقائد تصوف کہیں سے یہ بات ثابت نہیں اور تصوف کی کتابوں میں یہ قاعدہ کلیہ مقرر ہے کہ جو حال کہ اُسکے گواہی قرآن اور حدیث نہ دیوے سو باطل ہے یہ مضمون عوارف کے چوتھے باب کے آخر میں موجود ہے اور نوین باب میں فرمایا ہے اور حقیقت اور حال اور چال کہ اُسکو شریعت رد کرے سو زندہ قیض کفر ہے تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا غائب مرید جب مجھے دُور سے کچھ پوچھنے چاہتا ہے تب مجھکو معلوم ہو جاتا ہے تو وہ شخص صوفی نہیں اور اس ملک میں نہا ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص سے پوچھا کہ طالب جب اپنے مرشد کے غائب ہونے میں مرشد کے طرف متوجہ ہوتا ہے تب مرشد کو کس طرح دریافت ہوتا ہے تب اُسے جواب دیا کہ ایک وقت میری چھاتی میں کچھ میرا معلوم ہوا ہوں عورتوں کو چھاتی میں دودھ اُترنے سے شاید ویسا ہی معلوم ہوتا ہو گا تب میں نے معلوم کیا کہ شاید کوئی طالب میری طرف متوجہ ہوا ہے سو یہ بات لڑکا پھسلانے کی ہو اور یہ ویسی ہی بات ہے جیسا کہ عورتوں میں فواق لیٹنے بجلی آنے سے کہتی ہیں کہ کسی نے یاد کیا غرض حضرات صوفیہ کے نزدیک ایسی واہی اور بے دلیل بات کا اعتبار نہیں اُنکا طریقہ شیر و شکر کے طرح حدیث سے ملا ہوا ہے جیسا کہ آگے چل کے معلوم ہو گا انشاء اللہ بس توجہ دینے کا طریق جو کار آمد فی مقام سوچنے قول کجیل سے لکھا اور باقی لفظ حضرت نقشبندیہ کے جو مذکور ہوئے سو جھوکا اسکا طریقہ دریافت کرنا منظور ہو سو قول کجیل میں دیکھ لے۔

اٹھویں فصل اُن گیارہ لفظوں کے بیان میں جن پر نقشبندیہ طریقہ کی بنیاد ہے

نقشبندیہ بزرگوں کی اصطلاح میں کئی لفظیں ہیں کہ اُن پر انکی طریقہ کی بنا اور نیوں سو نہیں ہے بعضے مضمون سے اشارہ
ہوا کہ انکے انخال کے طرف اور بعضے مضمون سے اشارہ ہوا کہ انکے انخال کی تاثیر کی شرط پر کہ اس مضمون سے اس انخال
میں تاثیر ہوگی سو اُن لفظوں کو چونکہ سب طرح کی ذکر اور مراقبہ میں کام آتی ہیں اس واسطے ہم اُن
لفظوں کو قول اجمیل سے شرح کے ساتھ لکھتے ہیں وہ یہ ہیں ہوش دردم نظر بر قدم سفر در وطن
خلوت در انجمن یاد کرد بازگشت بگذشت یادداشت سو یہ اٹھو لفظیں حضرت خواجہ عبدالغنی
عجمانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں اور بعد اُنکے تین لفظیں منقول ہیں حضرت خواجہ محمد نقشبند
بخاری رضی اللہ عنہ وہ لفظیں یہ ہیں وقوف زمانی وقوف قلبی وقوف عددی نقشبند کما باب
باف کہتے ہیں خواجہ محمد نقشبند اور اُنکے باپ بھی پیش کرتے تھے اب سب لفظوں کے
معنی سنو ہوش دردم کے معنی یہ ہیں کہ ہر سال میں جاگتے رہنا سو ہمیشہ جاگنے والا رہے اور
ہر سال میں اپنی جان کی تلاش میں رہے کہ کیا وہ غافل ہے یا ذاکر یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم
بھولا ہے یا یاد رکھتا ہے یہ سال غفلت میں گذری یا حضوری میں گناہ ہیں گذری یا اجابت
میں اور ہوش دردم کو محاسبہ کہتے ہیں اور یہ راہ ہے آہستہ آہستہ پہنچنے کی آہستہ کی
حضور کی کے مقام تک یعنی اس شغل سے برابر کو یاد رہیگا کہ اللہ میرے پاس ہے اور
ہر سال میں اپنی جان کی تلاش میں رہنا مبتدی یعنی نو سکھ کے واسطے اور میانہ آدمی
اپنی جان کی تلاش کرے کچھ دیر کے بعد مثلاً ایک ایک گھنٹے کے بعد تلاش کرے کہ اُس
غفلت آئی ہے یا نہیں پھر اگر غفلت آئی ہو تو مستغفار کرے اور آئندہ کو اس غفلت کے چھوڑنے
کا ارادہ کرے اور اسے صریح کرتا رہے بیان تک کہ اس مرتبہ کو پہنچ جاوے کہ ہر وقت برابر اس
سجائے کی حضوری کو یاد رہے اور یہ دیر کے بعد تلاش کرنا جو ہے اس کو وقوف زمانی

کہتے ہیں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند نے جب دیکھا کہ ہر سانس میں علم کے علم کی طرف متوجہ
 ہونا یعنی حضوری کے جاننے اور خیال کو ہر سانس میں جانتا کہ مجھ کو اسکی حضوری کا علم اور خیال
 یا نہیں میانے آدمی کے حال کو پریشان کرتا ہے کیونکہ اس کے مناسب تو ہستغراق توجہ الی اللہ میں
 ہے اس طرح کہ اسکو اس توجہ الی اللہ کا علم ہی آڑ نہ پڑے اور گھٹنے گھٹنے کے بعد اگر اس متوجہ ہونیکو
 جانے گا تو اس میں اسکو کچھ پریشانی نہوگی اور ہوش و دردم کا شغل کامل ہونے سے بصیرت حاصل
 ہوتی ہے اور بصیرت کے معنی آگے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور (نظر بر قدم) کہ یہ معنی ہیں کہ
 سالک اپنے اللہ کی محبت کی راہ چلنے والے پر یہ واجب ہے کہ اپنے چلنے کی وقت نزدیکھے مگر اپنا قدم
 اور اپنے بیٹھنے کی وقت نہ دیکھے مگر اپنے سامنے کیونکہ مختلف نقشوں کی طرف عجیب رنگوں کی
 طرف دیکھنا اس کے حال کو خراب کرتا ہے اور جو اسکی راہ ہے اسے باز رکھتا ہے اور یہ دیکھنا لوگوں
 کی آواز و دن اور باتوں کے سننے کے حکم میں ہے اور یہ بات متبذی کے واسطے ہے لیکن منہی جو
 ہے سو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے حال میں تامل اور غور کرے کہ وہ کسی نبی کے قدم پر ہے کیونکہ
 بعضے اولیاء لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوتے ہیں اور ان میں سارے
 کمال پورے پورے جمع ہوتے ہیں اور بعضے اولیاء لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے
 ہیں خلاصہ یہ کہ جو شخص جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے اس میں اس نبی کی حضلت اور چال کا
 پر تو ہوتا ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر جو ہوگا اسکو اللہ تعالیٰ پر اس قدر
 توکل ہوگا کہ فوراً اسی بات کو اس جہان سے سوال کرے گا اور جو شخص حضرت ابراہیم
 خلیل الرحمن علیہ السلام کے قدم پر ہوگا اللہ تعالیٰ پر اس قدر توکل ہوگا کہ بڑی سے بڑی
 حاجت کے وقت ہی سوال نہ کرے گا اور سمجھے گا جس نبی میں سوال ہے اسکی حاجت یہی
 میرا سوال ہے پس ہے کہ میرے حال کی میرا رب کو خبر ہے علیٰ ہذا القیاس سوچے قدم پر
 یہ ہے جب اسکو پہچاننا تب چاہیے کہ اسکا سارا احوال اور سارے عمل اور کام اس کے حال کے
 موافق ہوں جس کے قدم پر یہ ہے اور (سفر در وطن) کے یہ معنی ہیں کہ لغات بشریت جو حسین

برسی ہوا ہے انتقال اور کوچ کرے فرشتوں کی صفات کی طرف جو بہت عمدہ اور بہتر ہے اور آدمی کی نیک صفات اور چال کو فضیلہ کہتے ہیں اور خسیس اور برسی صفات اور چال کو زویلہ کہتے ہیں اور وے دس ہیں اور سب اس رباعی میں جمع ہیں۔

رباعی

خواہی کہ شود دل تو چون آئینہ	دہ چیز بروں کن از درون سینہ
------------------------------	-----------------------------

حاصل طہ و کحل و صحت و کذب محمد و کبر و یریا و کینہ بد سو واجب سالک پر کہ اپنی جان کی تلاش میں نہ لگے
 آئینہ محبت خلق کی کچھ باقی ہے یا نہیں معجب یافت کرے کہ میں کی قدر یہ محبت باقی پر بنے خلق کی محبت اس قدر محترم کہ
 کی محبت پر غالب ہو اور بال بچوں کی اور صحابہ کی اور خلفاء راشدین اور مجتہدین شریعت اور
 پیران طریقت اور علماء اور صلحاء اور اپنے مرشد کی محبت جو ہے سوا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور
 اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب ہے سو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اس مذکور محبت پر غالب رہتی ہے
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ تعالیٰ کے جمال اور احسان کے آئینے ہیں حقیقت
 میں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت ہے سو جب کسی مخلوق کی محبت اللہ سبحانہ کی محبت پر غالب
 پاوے یا کسی مثل بد کی محبت دل میں پاوے تب سر نو تو بہ کرے اور جانے لگا ہی اسکا اہمیت ہے
 بعد اسکے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اپنے دل سے فلانی چیز کو میں نے متا دیا اور اسکے مقام میں
 اللہ کی محبت کو میں نے ثابت اور قائم کیا اور تلاش اس واسطے ہے کہ محبت کی رنگین دل کے
 اندر بہت سی ہیں چھپی ہوئی اسکا نکالنا ممکن نہیں مگر بڑی سعی و تلاش کے ساتھ اور واجب ہے
 سالک پر کہ یہ تلاش کرے کہ اسکے دل میں کیسی حسد یا کینہ ہے یا کسی پر اعتراض ہے یا نہیں سو
 اگر ان چیزوں میں سے کچھ پاوے تو اسکو بھی لا الہ الا اللہ کو ہمیشہ کہتے کہتے توڑ ڈالے اور
 خلوت در انجمن کے یہ معنی ہیں کہ اپنے دل سے حق میں مشغول رہے ساری احوال میں پڑھائی
 اور بات کرتے اور خریدتے بیچتے اور کھاتے پیتے اور چلتے بیٹھتے وقت سو واجب ہے کہ سالک
 حاصل کرے حق کی طرف متوجہ ہونے کا ملک سب کاموں میں عین مشغول ہونیکے وقت حضرت
 خواجہ بہاء الدین نقشبند نے کہا کہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں

لکھا ہے بہت مفید ہے وہ یہ ہے ذکرِ رب کلمۃ طیبہ کو دل سے کہے تو اُس کے بعد اسطرح کہ یعنی جیسا
 کہ اوپر دعا مذکور ہوئی ہے کہ الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا میرا مطلوب ہے یعنی اس ذکر سے
 تو ہی مقصود ہے اس واسطے کہ یہ کلمہ ہر نیک اور بد خیالات کو مٹاتا ہے تو دوسرے مخلصان تازہ کر کے
 ذکر کو خالص کرنا چاہیے تاکہ باطن ماسوا سی حق سے صاف ہو جاوے اور اگر ذرا ایسا اخلاص
 پناوی تو دعا سُن کر کو بطریق تقلید مرشد کے کیا کرے تو مرشد کی برکت سے اُسکو انشاء اللہ
 اخلاص حاصل ہو جاوے گا اور باز گشت سے اخلاص حاصل کرنا اس واسطے ذکر میں بشرط عظیم مقرر کہ
 ذکر کے دل میں دوسرے آتا ہے ضرور خاطر سے یعنی اُسکو ذکر کرنے سے جو سرور حاصل ہوتا ہے
 تو اُس سرور مغرور ہو جاتا ہے اور اُسکی مقصود ذکر قرار دیتا ہے حالانکہ اُس کے حق میں یہ زہر سے
 زیادہ مضر ہے انتہی اور نچنگداشت کے یہ معنی ہیں کہ دل کے خطروں اور جی کو دوسو سون کو
 کھدیڑے اور دور کرے اور نکال پھینکے تو بس مناسب ہے کہ سالک جاگتے رہے اور اپنے
 دل میں کوئی خطرہ نہ چھوڑے سبکو نکال پھینکے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند نے کہا کہ
 مناسب ہے کہ سالک اُس خطرے کو پہلے ہی شروع میں جب وہ ظاہر ہونے لگے تب روکے اس واسطے
 کہ جب وہ خطرہ اور خیال ظاہر ہوتا ہے تب جی اُسکی طرف جکتا ہے اور وہ خطرہ جی میں اتر
 کرتا ہے تب پھر اُسکا نکالنا مشکل ہوتا ہے سو یہ راہ ہر خطروں اور دوسو سون سے ذہن کے خالی
 کرنے کا بلکہ حاصل کرنے کی اور یادداشت کے یہ معنی ہیں کہ صرف واجب الوجود کی حقیقت کی طرف
 یعنی اُس ذات مقدس کے طرف جو اشرف لفظ سے ہر کوئی بوجہ جاتا ہے متوجہ ہو اور یہ متوجہ
 ہونا لفظوں اور سارے خیالات سے خالی ہو اور حق یہ ہے کہ یہ مضمون درست نہیں ہوتا ہے
 مگر پورے فنا اور پورے بقاء کے بعد یعنی فنا اور بقاء کا مقام حاصل ہونے کے بعد یہ مضمون
 درست ہوتا ہے اور نفی کے شغل میں جو شغل یادداشت کا ملانا ہوتا ہے سو یہی یادداشت ہے
 اور وقوف زمانی کے معنی ہمیشہ دردم کے معنی میں لکھ چکے اور وقوف عددی کے یہ
 معنی ہیں کہ نفی اثبات کی ذکر میں طاق عدد کا لحاظ رکھے اور نفی اثبات کے ذکر کا طرہ و طریق

طریق کی ذکر میں کہیں گے اور طاق عدد میں خاصیت عجیبے باطن کے گرم کرنے اور دل کا قصد جمع کرنے اور عشق کے اُبھرنے اور نفس کے دسوس اور خیالات کے دور کرنے میں اور یہ قوت قلبی کے یہ سنے ہیں کہ قلب کی طرف متوجہ رکھے یعنی قلب کو جو اللہ تعالیٰ نے بائیں چھاتی کے نیچے رکھا ہے اسکی طرف متوجہ ہو اور اسکی صفائی میں کوشش کرے اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ دل کی صفائی اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہوتی ہے اور دل کی طرف متوجہ ہونے میں یہ حکم ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اسطور پر پیدا کیا ہے کہ جہتوں کی طرف اور آوازوں کے سننے کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہ کہ اس کے جی میں باتیں اور خطرے پھرتے رہتے ہیں سو اس متوجہ رہنے کو واسطے مقرر کیا ہے کہ فقط ایک دل کی طرف خیال رہے اور بہت خیالات باہر سے نہ آنے پاویں اور بہت سے خیالات کو چھوڑ کے ایک طرف متوجہ ہونے کا دُعا آجاوے تاکہ اس سیرھی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونیکے کوٹھے پر پہنچے یعنی دل کی طرف متوجہ ہونیکو چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے۔ آمین

نویں فصل مراقبہ کے بیان میں

حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں غور اور تصور کو جیسا کہ مقدمہ میں مذکور ہوا اور قول بھیل کے حاشیہ میں مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقت مراقبہ کی یہ ہے کہ قوت ادراکیہ یعنی دریافت کرنے والی اپنے سارے منہ سے متوجہ ہو جاوے حضرت حق کی صفات کی طرف یا جسم سے روح کے جدا ہونے کی حالت کی طرف یا مثل اسکے دوسری چیز کی طرف اس طور سے کہ عقل اور وہم اور خیال اور سارے حواس اُس متوجہ ہونے کے تابع ہو جاویں اور جو چیز محسوس نہیں ہے سو بجائے محسوس کے معلوم ہو انتہی محسوس کہتے ہیں اُس چیز کو جو حواس خمسہ یعنی سامعہ یا صرہ شامۃ الیقہ لامہ سے دریافت ہو اور غیر محسوس وہ جو ان پانچوں سے دریافت نہ ہو مثلاً جسطرح سے موت محسوس چیز نہیں ہے جب آنکھ بند کر کے

کوئی تصور کرتا ہے کہ میری روح نکل گئی اور کھلی رہ گئی ہے اور منہ کھلا رہ گیا ہے تب اسکو موت ایک طور سے بجائے محسوس کے معلوم ہوتی ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی اور خوب ذہن نشین ہو گئی تو اب ہر طرح مراقبہ کرنا انشاء اللہ تعالیٰ آسان معلوم ہو گا خواہ اللہ تعالیٰ کی حضوری اور قرب اور محبت کا مراقبہ ہو یا نفی اور یلہداشت کا یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا صمدیت وغیرہ کا سبکا طور یہی ہے اور مراقبہ کی حقیقت کا یہ بیان سب طریقوں کے موافق ہے جس طریقہ کا مرشد جو مراقبہ تعلیم کرے گا اسکی حقیقت یہی ہے اور جو بعضے نادان کہتے ہیں کہ چیز کی صورت نہیں دیکھا اسکا کس طرح تصور اور خیال کریں سو اُنکا جواب بھی ہو گیا اور لوگوں کا تصور محسوس چیزوں میں اور اس مراقبہ میں جو ہے سو اُنکا فرق ظاہر ہو گیا اور مراقبہ کی حقیقت خوب سمجھ میں آ جانے کی واسطے امام قشیری کے رسالہ کا مضمون یہی کافی ہے اُس رسالہ میں لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی سفر میں تھو سو ایک لڑکے کو دیکھا بکری چراتے تب اُس نے کہا اِن میں سے ایک بکری بچچکا تب اُس نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے تب ابن عمر نے کہا کہ اسکے مالک سے کہنا کہ اُن میں سے ایک بکری کو بھڑپا لیتا تب لڑکے نے کہا فَاَیْنَ کُلُّہُ یعنی پھر اللہ کہاں گیا سو ابن عمر اس قصہ کے بعد ایک مدت تک کہا کرتے تھے کہ اُس لڑکے نے کہا پھر کہاں گیا اللہ یعنی اُس لڑکے کو جو اللہ کے پاس اور ساتھ موجود ہونے کا مراقبہ کامل حاصل تھا اس سبب حضرت ابن عمر کو اُسکی بات میں بڑی تاثیر معلوم ہوئی اور اُسکے کہنے میں بڑی لذت پایا اُسی لذت کے سبب اس بات کو بار بار کہا کرتے تھے اور اُسی رسالہ میں ہے کہ مشایخوں میں سے ایک شخص تھے کہ انکے تلمیذ اور مڑ بہت سے تھے اُن میں سے ایک کی طرف تخصیص کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے اور بہ نسبت اور دل اُسپر زیادہ توجہ کیا کرتے تھے تب لوگوں نے اسکا سبب پوچھا تب شیخ نے کہا کہ اسکا سبب میں تم لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہوں تب اپنے ہر مرید کو ایک ایک چڑیا دیا اور ہر ایک کو کہدیا کہ اسکو وہاں فوج کر جاں کوئی نہ دیکھے اور اس مرید کو بھی ایک چڑیا دیا پھر سب کے گئے اور سب کے سب چڑیا فوج کئے ہوئے پھر شیخ کے پاس آئے اور یہ مرید جیتی ہوئی چڑیا

لایا تب شیخ نے کہا کہ اسکو کیون نہ فرج کیا تب اُس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ میں اُسکو ایسے
 مکان میں فرج کروں کہ اُسکو کوئی نہ دیکھے سو میں نے ایسا مکان نہ پایا جہاں کوئی نہ دیکھے تب
 شیخ نے لوگوں سے کہا کہ اسی جگہ میں اُسپر تخصیص کے ساتھ توجہ کرتا ہوں (فائدہ) اب ایک
 مراقبہ قول مجمل سے ہم لکھتے ہیں اسی طور پر سب مراقبہ کو قیاس کرے سوائے انبیاء یہ ہے کہ
 ناف کے تلوم کو آسانی کے ساتھ بند کرے یعنی جیسا کہ غور کرنے میں ہوتا ہے اُسی طرح سانس
 کو زخمی کے ساتھ بند کرے بعد اُسکے اپنے سارے ادراک سے یعنی اپنی ساری عقل سے متوجہ
 ہو اُس معنی کی طرف جو نرا مجرد اور نرا بسیط ہے جبکہ ہر شخص اللہ کے نام بولنے کے وقت
 تصور کرتا ہے لیکن ایسے لوگ کمتر ہیں جو اس معنی مجرد بسیط کو لفظ سے خالی کر سکیں یعنی
 اس لفظ کے صرف اور آواز کا خیال نہ باقی رہے بلکہ فقط اُس لفظ کے معنی کا خیال باقی رہے
 یعنی اس نام والے کی ذات پاک کا خیال باقی رہ جاوے تو چاہیے کہ طالبِ ہدایت کی کوشش
 کرے کہ اس معنی بسیط کو الفاظ سے جدا کرے اور اس معنی کی طرف متوجہ ہو بغیر منہمکت اور
 آڑ پڑنے خطرات اور اشر کے سوا دوسری طرف متوجہ ہونیکے جیسا کہ یادداشت کے معنی میں معلوم
 ہوا محض اُس خاکسار پر یہ مراقبہ آسان ہو گیا ہے اب بعضے وقت لفظ اور صرف کا خیال شکل معلوم
 ہوتا ہے اور بعضے لوگوں سے اس قسم کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے تب بعضے مشائخ ایسے شخص کو دعا کرنا
 حکم کرتے ہیں اور اُس دعا کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیشہ برابر دل اللہ تعالیٰ کے جناب میں دعا کیا کرے اس
 عبارت سے یا سُبَّ اَنْتَ مَقْصُودِي قَدْ تَبَيَّنَتْ لِي اَيْدِيكَ عَن كُلِّ مَأْسُوْا لَهٗ۔ اسی پروردگار کا
 تو ہی میرا مقصود ہے میں تیرے سوا سب کے تیرے پاس آیا اس ضمنوں سے اور مانند اُسکی
 جو مناجات ہو اُسے دعا کرے اور بعضے مشائخ ایسے شخص کو حکم کرتے ہیں کہ نہ تو دعا یعنی خالی پن
 اور سنسان کا خیال کیا کرے جیسا کہ نفی میں ہوتا ہے یا نور بسیط یعنی نہ سادے نور کا خیال
 کیا کرے تا کہ اس خیال کے کرتے کرتے طالب اُس توجہ مذکور تک پہنچ جاوے یعنی اُس معنی بسیط کو
 الفاظ سے جدا کرے اُس معنی کی طرف متوجہ ہو جاوے اور بعضے مشائخ سالک کو حکم کرتے ہیں کہ

اپنے دل پر خیال کرے اسطور پر کہ اُس پر سونے سے اللہ کا نام لکھا ہے اس مراقبہ سے بھی وہی غرض ہے کہ سب طرف سے دل کا خیال جمع ہو کے اُس نام والے کی ذات پاک کا خیال باقی رہ جاوے یہ سب طریق مراقبہ کا حضرات نقشبندیہ کے طریقہ کو موافق لکھا اور صراطِ المستقیم میں جو مراقبہ وحدانیت کا لکھا ہے اُسے بھی یہ بات بخوبی حاصل ہوتی ہے یعنی سب طرف سے دل کا خیال جمع ہو کے اس ذات پاک کا خیال باقی رہ جاتا ہے وحدانیت کے مراقبہ کا طریق ذکر کی فصل میں معلوم ہو گا۔ **قائدہ** مراقبہ قرآن کی تلاوت کا کچھ مریات کے بیان میں معلوم ہوا اب کچھ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ کی شرح جزری اور تفسیر فتح الغریز کے موافق سنو جب قرآن کی تلاوت کرے تب دل کی حضور کے ساتھ تجوید کے قاعدوں کی رعایت کر کے آواز کی ترقیق اور تخمین اور تحسین کے ساتھ عرب کے لحن سے قرأت کرے جس میں غفلت کا دروازہ بند ہو جاوے اور دل کے خیالات دور ہو جائیں اس حضور کی یہ راہ ہے کہ اپنے کان کو اپنی زبان کے پاس کرے اور اپنے دل کو اپنے کان کے پاس اور اس مقام میں دو حال ہے پہلے یہ کہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوا اللہ کے سامنے قرآن شریف پڑھتا ہے اور وہ سبحانہ و تعالیٰ اُسے قرآن کو سننا ہے تب اس صورت میں اس شخص کا حال سوال کرنا اور بمقاربتی کرنا اور گریہ اور زاری اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا ہوتا ہے اور دوسرا حال یہ ہے کہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے کہ گویا کہ اُس کا رب اپنی مہربانی کے ساتھ اس کی طرف مخاطب ہے اور اس سے بات کرتا ہے اپنے احسان اور انعام کے ساتھ اور اس شخص کا حال اس مقام میں حیا اور تعظیم اور کان کے سننا ہو گا اور اس کو اپر ایک درجہ ہے کہ اُس کا دریافت کرنا مشکل ہے بلکہ بعض قاریوں کو آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام میں کلام کر نیوالے کو دیکھے اور نہ اپنی طرف دیکھے اور نہ اپنی قرات کی طرف اس کا خیال نے جو دریافت کیا تو یہ حق ایقین کی حالت ہے جو فنا اور بقا کے بعد حاصل ہوتی ہے اور اسکی حقیقت حال اور مقام کے بیان کی فصل میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگی اور عین العلم میں لکھا ہے کہ ادنیٰ مراقبہ قرآن کی قرات کا یہ ہے کہ قاری اپنے دل میں سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے

پڑھتے ہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ قاری سمجھے اللہ تعالیٰ اُسے بات کرتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ سے سنتا ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کلام میں کلام کرنے والے کو اور اس کی صفات اور اس کے افعال کو قاری دیکھے اور یہ تیسرا مرتبہ صدیقین کے واسطے ہے اور پہلا اور دوسرا مرتبہ اصحاب الیمین کی واسطے اور ان تینوں کے سوا غافلون کے واسطے انتہی۔ **فائدہ** صدیقین کا بیان یہ ہے عرف میں لکھا ہے ابن عطیہ نے کہا کہ ادنیٰ منازل رسولوں کا جو ہے سو تینوں کا اعلیٰ مراتب ہے اور تینوں کا جو ادنیٰ منازل ہے سو صدیقین کا اعلیٰ مراتب ہے اور صدیقوں کا جو ادنیٰ منازل ہے سو شہداء کا اعلیٰ مراتب ہے اور شہیدوں کا جو ادنیٰ منازل ہے سو صالحین کا اعلیٰ مراتب ہے اور صالحین کا ادنیٰ منازل جو ہے سو مومنین کا اعلیٰ مراتب ہے منازل کے معنی اُترنا مرتبہ اور مراتب کے معنی چڑھنا اور ترقی کرنا مرتبہ سو خلاصہ یہ ہے کہ رسولوں کا جو اُترنے سے اُترنا مرتبہ ہے سونہیوں کا چڑھنے سے چڑھتا مرتبہ ہے اسی طرح صدیقین اور شہداء اور صالحین اور مومنین کے مرتبہ کا حال جو مذکور ہوا سمجھو اور مراقبہ کی اصل اور دلیل حدیث جبریل ہے جو شروع میں مذکور ہوئی *

دسویں فصل نسبت کے معنی وار کے حاصل ہونے کے بیان میں
اور تینوں قسم کی تجلیوں اور مشاہدہ اور فنا اور بقا
اور حق یقین کی حقیقت کے بیان میں

سارے شاخ کے طریقوں کے اشغال کا انجام یہی ہے کہ اُسے ہمت نفسانیہ یعنی کیفیت نفسانیہ حاصل کرے جسکو حضرات صوفیہ نسبتاً پہن اور جب یہ نسبت حاصل ہوتی ہے تب اُسکے نور اور قوت کے کچھ کشف مشاہدہ معاینہ سب حاصل ہوتا ہے اُسکا بیان سنو وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل حق کی ذات مقدس کے پتے اور نشان کی واسطے یہ لفظ مبارک اللہ کی مقرر ہے

تو بس اس لفظ کے معنی اور اس لفظ کا مفہوم وہی ذات مقدسہ سو ہی لفظ مبارک اللہ کا مفہوم جو نرا مجرد اور بسیط ہے جب اُس کے طرف متوجہ رہنے کا ملکہ یعنی مشاقتی نفس ناطقہ یعنی بولنے کو حاصل ہو جاوے اور اللہ عز و جل سے ایک علاقہ لگ جاوے اور یہ علاقہ لگ جانا نفس ناطقہ کی صفت ہو جاوے کہ اُس سے ایک دم جدا نہ ہو سکے تب اسی ملکہ کو نسبت کہتے ہیں اس واسطے کہ نسبت کہتے ہیں ایک ملاپ اور علاقہ کو اور اس ملکہ کا حامل ہونا اللہ عز و جل سے ایک علاقہ پیدا ہونے کا نام ہے اور یہ ملکہ نفس ناطقہ کو حاصل ہوتا اور اُس میں جم جاتا ہے جس طرح دیکھنا سنا وغیرہ صفتیں آدمی کے ساتھ لگی رہتی ہیں اسی طرح یہ ملکہ نفس ناطقہ کی صفت ہو جاتا اور اُس میں ہر دم لگا رہتا ہے اور روح الہی عالم امر ہے اللہ کے پاس سے اور اُس کے حکم سے اُسکی بھیجی آئی ہے اُسی روح سے آدمی زندہ ہے اُسکی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ کے طرف سے کشش اور اللہ کے طرف سے کبچ جانا اور اُس کشش کو قبول کرنا اور مشاہدہ اور حق یقین کا حامل کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ اور ٹک لگانا اُسکو حاصل ہے اور جسکو کھانے پینے خوشی سے قوت ہوتی ہے اور بھوکہ پیاس دکھ غم سے کمزوری اُسکو روح طبی کہتے ہیں اور طب میں اُسکی علاج اور دوا کا بیان ہے اُسکو روح نفسانی وغیرہ کہتے ہیں اور جس طرح سارے حواس اور قوت روح الہی کی صفات اور توابع ہیں ویسا ہی روح طبی بھی اور روح اور نفس ناطقہ کا بیان اکیسویں فصل میں ہوگا لفظ اللہ تعالیٰ اور جیسا کہ انسان کی آنکھ کی بینائی کو بصارت کہتے ہیں ویسا ہی اس صفت اور ملکہ کو نفس ناطقہ کی بصیرت بولتے ہیں تو جب نفس ناطقہ کو بصیرت حاصل ہوئی اور تجلیوں کے دیکھنے کے قابل ہوئی تب اُسکو ایک کیفیت اور ہیئت اور حالت اور مزہ حاصل ہوئی تو پس حضرات صوفیہ اُسکو ہیئت نفسانہ اور نسبت اور سکنہ اور نور اور بصیرت کہتے ہیں اور نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نسبت ایک کیفیت اور مزہ اور ایک حالت ہے جو نفس ناطقہ میں حلول کرتی اور گہس جاتی ہے فرشتوں کی تشبیہ کے قسم سے یعنی یہ شخص فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور صبح اور اللہ کی ذکر میں فرشتوں کے مانند لذت پاتا ہے اور جیسا کہ فرشتوں کو وجود کا آرنجین ہے ویسا اُسکو اپنا بدن آرنجین پڑتا جیسا کہ حق یقین کے

بیان میں معلوم ہوا اور یہ اعلیٰ درجہ ہے یا وہ مرزہ نفس ناطقہ میں گھس جاتی ہے قطع الی البحر موت کے قسم سے یعنی صفات الہی کی طرف جہانکنے کے قسم سے جیسا کہ وجہ کے بیان میں معلوم ہوا اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ بندے کے اوپر بعضے وقت میں ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اسوقت میں اللہ تعالیٰ کے جبروت یعنی افعال اور صفات قہر اور غلبہ کو جہانکنے کے طور پر دیکھتا ہوا دسناٹے میں ہو جاتا ہے اور اسکا جی جھن سے ہو جاتا اور یہ بات ہر خاص اور عام کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس مضمون کی شرح یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنی ذات کو اپنی ساری صفات کے ساتھ بیان فرمایا ہے مثلاً اپنی ذات کو فرمایا کہ اُسکے مانند اور مشابہ کوئی چیز نہیں یا فرمایا کہ اُسکو نہیں پاسکتی ہیں انکس اور وہ پاسکتا ہے انکھوں کے یعنی آنکھ میں یہ قوت نہیں اُسکو دیکھ لے مگر جو وہ آپ کو دکھاوے اسواسطے کہ لطیف ہے یا اپنی صفات کے سماو مثل رزاق اور توابع اور رحمن اور رحیم اور سمیع اور بصیر اور خبیر اور علیم اور قدیر اور مجبی اور مہیت وغیرہ کو بیان فرمایا مثلاً یہی ہم ساری عام اور خاص ہومن لوگ اپنے علم کی دلائل اور تحقیقات سے اُسکی ذات اور صفات کو جیسا کہ حق پہچاننے کا ہے پہچانتے ہیں اور اس معرفت یعنی پہچاننے میں ہرگز شک اور شبہ کو دخل نہیں فقہ اکبر میں یہی لکھا ہے اور یہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے اور اس معرفت اور ایمان کو علم یقین کہتے ہیں اور یہ بات خوب معلوم ہے کہ علم اور دیکھنے اور کھلجانے میں بڑا فرق ہے مثلاً اپنی جان یا موت یا دریا بھوکھ پیاس کا علم ہر شخص کو حاصل ہے مگر اُسکی حقیقت کسی پر کھلتی نہیں ہاں قہر اور غلبہ کی صفت کسی کسی وقت میں ہر مسلمان پر کھلتی ہے اور جب الگ کے نفس ناطقہ کو بصیرت حاصل ہوتی ہے تب اُسکو ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اسپر دیکھنے کے طور پر کہ گویا دیکھتا ہے اُس سب جانے کے افعال کھلتے ہیں اور اُسکی جالی یعنی لطف کی اور جلالی ہے یعنی قہر کی دونوں قسم کی صفات کھلتی ہیں بعد اسکے اُسکی ذات کھلتی ہے اور اس کھلجانے کو تجلی بولتے ہیں اور اس تجلی سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے اُسکو عین یقین اور حق یقین کہتے ہیں اور یہی اصل مقصود ہے اور چونکہ صفات جبروتی کا کسی کسی وقت میں

کمل جانا بسکی سمجھ میں آجاتا ہے اس واسطے جو کچھ بصیرت سالک دیکھتا ہے اسکو قول الجہیل میں ارشتم
نقل الی البحر و تفرمایا تاکہ تجلی فعال اور صفات اور ذات کو صفات جبروتی کے کھلنے پر قیاس
کرین مگر یہ ملکہ اس کے خواص کے سوا دوسرے کو نصیب نہیں ہوتا اور یہ دیکھنا بصیرت اسطر جبر
ہوتا ہے کہ جیسے شفاف اور باریک پردے کے آڑے کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے اس واسطے
اسکو دیکھنے کے مشابہ فرمایا جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کے بیان میں فرمایا اَنْ تَقْبَلُوا
كَانَكَاتٍ اَلَا بُدْ لَكَ اَنْ تَقْبَلُوا لَكَ اَنْ تَقْبَلُوا لَكَ اَنْ تَقْبَلُوا لَكَ اَنْ تَقْبَلُوا لَكَ اَنْ تَقْبَلُوا
حد و پایاں نہیں اور یہ کھلنا بوادسی اور طوارق سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ اسکے بیان میں
معلوم ہوا اور انکی ذات اور صفات کی حقیقت کی معرفت اور انکا کھلنا جیسا کہ حق کھلنا
ہے کسی کو حاصل نہیں بلکہ بقدر صفائی ہوتی جاتی ہے یقین کا درجہ بڑھتا جاتا ہے کہ فقہ اکبر
میں ہے کہ سارے مومن لوگ معرفت اور یقین اور توکل اور اللہ اور رسول کی محبت اور رضا
اور خوف اور رجا اور ایمان میں برابر ہیں اور ایمان کے سوا ان سب مذکور باتوں میں درجہ
کا تفاوت رکھتے ہیں اور درجے میں کم و بیش ہوتے ہیں سو اسی پورے یقین حاصل ہونے
کی واسطے نسبت حاصل ہونے کی راہ تلاش کرتے ہیں تو بس سارے درجات نسبت حاصل ہونے
پر موقوف ہیں اور نسبت کا حاصل ہونا طاعات اور طہارات اور اذکار پر موقوف ہے اور اذکار
میں داخل ہے قرآن شریف کی تلاوت اور مراقبہ کیونکہ وہ بھی ذکر قلبی ہے جیسا کہ قول الجہیل
میں فرماتے ہیں اور اس بصیرت کے حاصل کرنیکی یہ راہ ہے کہ بندہ حسب طاعات اور طہارات
اور اذکار میں ہمیشہ برابر لگا رہتا ہے تب اسکو ایک صفت حاصل ہوتی جو نفس ناطقہ میں
قائم رہتی ہے یعنی فرشتوں کی صفت کے مشابہ ایک صفت اسکے نفس ناطقہ کو حاصل ہوتی
ہے اور ایک ملکہ مضبوط صفات الہی کی طرف جھانکنے اور توجہ ہونے کا اسکو حاصل ہوتا ہے
تب اسکے نفس ناطقہ میں اس دونوں قسم کی صفت اور نسبت جم جاتی ہے اور اس ملاحظہ
توجہ کا ملکہ مضبوط اسکو حاصل ہوتا ہے تو بس اس نسبت کی دو جنسین مٹھریں ایک تو فرشتوں کی

تشیہ کے قسم اور دوسری تعلق الی الجبروت کے قسم اور ان دونوں جنس کے اندر بہت قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک نسبت محبت اور عشق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کی یادداشت کے ساتھ عارف کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق جم جاتا ہے تو چونکہ بصیرت پر محبت کھلگئی اس واسطے یہ نسبت محبت اور عشق کی کہلاتی اور عشق کے معنی حد سے زیادہ دوست رکھنا اور ان میں سے ایک نسبت نفس شکنی اور نفس کے مزوں سے بیزار ہونے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کی یادداشت کے ساتھ عارف کا نفس بالکل شکستہ ہو جاتا ہو اور نفس کے مزوں کا خیال بالکل مٹ جاتا ہے اور اس کو نسبت اہل بیت کہتے ہیں یعنی اہل بیت کا یہی حال تھا اور یہ سیکو فنا سے ارادہ کہتے ہیں جو تجلی ذات کے حامل ہوتا ہے جیسا کہ قریب معلوم ہوگا اور انہیں سے ایک نسبت مشاہدہ کی ہے اور وہ مراد ہے حاصل ہونے بلکہ توجہ سے مجرد بسیط کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا اس کی نام نسبت مشاہدہ ہے جو حاصل کلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کے بہت رنگ ہیں باعتبار پائے جانے معنی محبت یا نفس شکنی وغیرہ کے یادداشت کے ساتھ سول نفس انسانی میں جس رنگ مخصوص کا ملکہ قوسی قائم ہو جاتا ہے اس ملکہ کو اسی رنگ کی نسبت کہتے ہیں اور نسبتیں نہایت بکثرت ہیں یقین اور صاحب اسرار یعنی عارف نسبت متون کو الگ الگ پہچانتا ہے یہاں تک قول اجمیل کے مضمون کی شرح ہے علامہ یہ کہ بصیرت پر جو بات کھل جاتی ہے اور اس کا ملکہ ہو جاتا ہے تب وہ بصیرت اسی بات کی نسبت کہلاتی ہے مثلاً نسبت زہد اور توکل اور تقویٰ اور رضا کی یا نسبت تجلی افعال یا صفات یا ذات کی و علیٰ غیر القیاس جب یہ مضمون سمجھ میں آگیا کہ بصیرت سے مشاہدہ وغیرہ حاصل ہوتا ہے تو پس فرض سے لیکے مستحب تک بندگی اور طاعت میں ہر قسم کی طہارات اور اخلاقیات ہمیشہ برابر لگتا رہے تاکہ بصیرت حاصل ہو اور اسی تمیزوں یا نسبتوں کے نفس ناطقہ کا تزکیہ اور تجلیہ یعنی پاک صاف کرنا اور جلا دینا ہوتا ہے اور ہر قسم کی طہارات جو کہا تو اسکے یہ معنی ہیں کہ طہارت یعنی پاک ہونے کے کئی قسم ہیں پہلے پاکی نفس کی کفر اور شرک اور باطل عقیدے اور بربری نیتوں اور برسی خصلتوں سے مثل کینہ رکھنے اور بد باطنی اور غلبا بازی اور حسد اور تکبر وغیرہ کے دوسری پاکی بدن کی اور کپڑے کی نجاستوں سے مثل خون پیپ غلیظ بول

شراب منی مذی وغیرہ کے تیسرے پاکی بدن کی حدت اور جنابت سے وضو غسل تیمم کر کے چوتھے
پاکی بدن کی فضالت رستنی سے جو بدن میں زاید چیزیں جمی ہیں مثل موے زمار اور بغل کے
بال اور ناخن اور بدن کی میل وغیرہ کے اور چمکے داڑھی یا سر کا بال دراز اُسکو ہر سفتہ میں
جمع کر کے روزانہ بالوں کا دھونا اور انہیں گنگھی کرنا اور عطر ملنا سنتِ موکدہ ہے پانچویں پاکی مال
کی زکوٰۃ اور صدقے دیکر اور اپنے مال کو حرم اور مکروہ مال ملنے سے بچا کر اور اُسکا بیان فقہ میں
صاف صاف ہے اور اپنے حال میں بھی غور کرتا رہے کہ کس قدر آنکھ کھلی اور کیسی بصیرت ملی اور اُسکے
کمال کی فکر میں لگا رہے یعنی جس طرح صیقل گر صیقل کرتے کرتے دیکھ دیا کرتا ہے یہاں تک کہ اُسکے
خاطر خواہ صیقل اور جلا ہو جاتی ہے اسطر حصے طاعات اور طہارت اور اذکار میں برابر لگا رہے
اور اپنے حال میں غور کرتا رہے یہ مضمون اپنے حال میں غور کرنے کا اس ناچیز نے اپنے تجربہ سے
لکھا ہے یہ بڑے کام کی بات ہے اور اپنے مرشد سے بھی حال بیان کرتا رہے اور ہمت کو بلند کرے
ہمت مردان مدد خدا شہور ہے اور جب دریافت ہو کہ ابھی تک آنکھ نہیں کھلی تب غور کرے کہ طاعت
طہارت اذکار کس بات میں قصور ہے جس میں قصور پاوی اُسکو بخوبی بجلاوے اس ملک میں اس نے
میں لوگ پہلی طہارت یعنی نفس کی طہارت حاصل نہ کرنے سے اور دوسری طہارت یعنی زکوٰۃ نہ دینے
اور مال کی طہارت نہ کرنے سے اس نعمت سے محروم رہتے ہیں یعنی جب تک یہ سب طہارت حاصل
نہوگی تب تک محروم رہینگے اور طاعت اور ذکر فائدہ نہ کریگی جیسا کہ جب تک ملی کوئے سے
نہ نکال پھینکیں گے تب تک ساتھ ڈول پانی کھینچنا فائدہ نہ کرے گا سو پہلی قسم طہارت کا حاصل
ہونا نہ ہونا تو امانت ہے سالک آپ غور و انصاف کرتا رہے خصوصاً حسد اور کبر جہل مرکب کی
آفت سے بچتا رہے جہل مرکب کیا ہے کہ مثلاً نقیصہ کے علوم سے اور اُنکی اصطلاحی باتوں
سے یاد کر کے طریقہ معنی سے واقف نہیں ہے اور اُسکے سیکھنے اور دریافت کرنے کا محتاج ہے
مگر کسی مرشد کی خلافت رکھتا ہے اور سیکڑوں آدمی اُسکے بھی مرید ہیں اب سیکوہ دوسرے کے
پاس جانے سے حار معلوم ہوتا ہے اور مارے حسد اور کبر کے یہ جانتا ہے کہ مجھ کو یہ سب معلوم ہے

اگرچہ کتاب میں لکھی باتیں مجھ کو معلوم ہوئیں تو کیا فیضائے بائیں مرشد کے توجہ سے مجھ کو معلوم ہو گئیں اور میرے توجہ سے لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی آفت ہے کہ نہیں جانتا ہے اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور جو بات کتاب میں نہیں ہے اس کو اصل بات جانتا ہے اور پانچویں قسم کی طہارت حاصل ہونا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے سو مرشد اس مقام میں برگز مروت اور غفلت نکرے اور جس طرح سے بن پرست مرید کے کونے کی بلی کھال پھینکے اس کی یہ راہ ہے کہ مال کا فرض واجب صدقہ تو بزر و مرید سے ادا کرنا ہی ہے کچھ نقل و خراج میں آزادی مثل مسافر محتاج کو قصور اہبت دلا کے یا کسی کو قرض دلا کے یا مسجد کی خدمت گزاری میں خرچ کر کے آزادی جب امتحان میں پورا اثر ہے تب تعلیم میں بدل توجہ ہو انشاء اللہ تعالیٰ اشکل آسان بیڑا پار ہے اور انار بھتر معلوم ہوتا ہے ہونہارو کے چکنی بات اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس امت کی آزمائش مال ہے جامع ترمذی میں کعب بن عیاض سے روایت ہے کہ اُس نے کہا کہ سنائیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے اِنَّ رَجُلًا اُمِّتٌ فِیْ تَنَہْ وَ قِنَہْ اُمِّتِی الْمَالُ بیشک ہر امت کی واسطے ایک آزمائش تھی اور آزمائش میری امت کی مال ہے غرض تینوں بات مذکور سے نسبت بلاشبہ حاصل ہوگی الحمد للہ بھنے یہ نعمت پایا ہے تم لوگ بھی سمت کو بلند کرو ہوش کرو محروم نہ رہو گے پس جس کی صحبت اور تعلیم سے یہ نعمت ملی اور بصیرت ملی اور آنکھ کھلے و بڑا صاحب تاثیر ہے قول بحیل اور عوارف سب کا مضمون ایک ہے مگر ہر ایک کا بیان اپنے اپنے طور پر ہے اب اس مقام میں تفسیر فتح العزیز کا مضمون لکھ کے تب کچھ عوارف کا مضمون لکھیں تو اصل مطلب خوب سمجھ میں آ جاوے گا وہ یہ ہے ایمان کا دو قسم ہے پہلا ایمان تقلیدی یعنی اپنے مومن باپ مان وغیرہ کو دیکھ کے بغیر تحقیق اور دلیل کے ایمان لایا دوسرا ایمان تحقیقی یعنی تحقیق کی رو سے جو ایمان حاصل ہو اور ہر ایمان تحقیقی ہی دو قسم ہے پہلا ابتدائی یعنی دلیل کی رو سے جو ایمان حاصل ہو اور دوسرا کشفی یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کھول دیا اور اُس کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیا پھر ایمان استدلالی اور کشفی دونوں قسم میں سے یا تو ایک انجام رکھتا ہے یعنی اس کا ایک حد مقرر ہے کہ اُس حد سے تجاوز نہیں کرنا اور یا تو انجام

نہیں رکھتا اور بے حد و پیمان پر اُس میں سے جو انجام رکھتا ہے اسکو علم یقین کہتے ہیں یعنی اسکا علم
 جہاں تک پہنچتا ہے اور علم کی تحقیق سے جس قدر ثابت ہے وہی اسکا حد ہے اور جو انجام نہیں رکھتا
 بلکہ بے حد و پیمان ہے یعنی جسکو جس قدر صفائی حاصل ہوتی جاتی ہے اسکو بقدر اُسکی صفائی کے نور
 ایمان کا حاصل ہوتا جاتا ہے اور ترقی ہوتی جاتی ہے جیسا کہ حال و مقام کے بیان میں معلوم ہوگا سو
 اس قسم ایمان کا بھی دو قسم ہے یا تو مشاہدہ ہو جسکو عین یقین کہتے ہیں یعنی اس قسم کی حقیقت
 ہے کہ اللہ جل جلالہ کی صفات جلال اور رحمت کی بندگی پر کمال جاتی ہے اسطور پر کہ گویا دیکھتا
 ہے اور یا تو مشہود ذاتی ہے جسکو حق یقین کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ایمان کی آنکھ
 سے دیکھنے لگتا ہے اور سیکو معائنہ کہتے ہیں اب عوارف کے مضمون کا خلاصہ منوعوارف کے
 بیسویں باب میں ہے کہ بصیرت پر اللہ تعالیٰ کے افعال کی تجلی کا ہونا یعنی افعال کا کھلنا اور
 ظاہر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا پہلا رتبہ ہے یعنی اس حال والے پر اللہ تعالیٰ کی توحید
 کھل جاتی ہے کہ باوجود بہت ہونے فعلوں اور فاعلوں کے اس حال والے کو ایک ہی غافل
 اور ایک ہی موثر یعنی اثر ظاہر کر نیوالا کہ وہ فاعل اور موثر حقیقی کی ذات پاک ہے ہر فعل اور
 جنبش اور ہر سکون میں ظاہر ہوتی ہے اُسکے بعد رتبہ میں ترقی ہو کے صفات کی تجلی ہوتی
 ہے اسکے بعد رتبہ میں ترقی ہو کے ذات کی تجلی ہوتی ہے اور ان تجلیوں میں اشارہ ہر یقین کے
 رتبے اور توحید کے مقاموں کا کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے اور ایک ایک زیادہ صاف ہے
 اور تجلی کے معنے کھل جانے اور صاف صاف ظاہر ہو جانے کے ہیں تجلی معنے روشنی اور چمک
 کے نہیں پہر تجلی افعال کی جو ہوتی ہے اس سے بہت صاف اور کامل رضا اور تسلیم حاصل ہوتی
 ہے یعنی جب ہر فعل کا موثر اسکو سمجھتا ہے ہر حال میں خوش رہتا ہے اور اُسکے دل میں شکایت کا
 وہم بھی نہیں گذرتا اور تجلی صفات سے بہت اور اُس حاصل ہوتی ہے یعنی لطف کی صفات جسکو مشاہدہ
 جمالی کہتے ہیں اُس حاصل ہوتی ہے اور دل میں روشنی اور خوشی اور نرمی اور گناہ سے بچنے کی توفیق
 اور آنکھ میں ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور یہی مشاہدہ ہو جسکو عین یقین کہتے ہیں عین یقین معنے

دیکھنا یقین کا کہ احتمالِ اشتباہ کا اور خیال کے غلبہ کا اور حواس کے غلطی کرنے کا ہوا اور یہ کام آنکھ
 کا نہیں ہے بصیرت کا کام ہے اور قہر کی صفات سے جسکو صفاتِ جلالی کہتے ہیں ہیبت اور خوف
 اور بے چینی دل میں ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اسکا اثر ظاہر بدن پر معلوم ہوتی ہے مثلاً نماز میں رونا
 آتا ہے اور اسکو کشف کہتے ہیں اور یہ بھی عین یقین ہے اور ان دونوں قسم کو بعضے مشاہدہ ہی
 کہتے ہیں اور کشف اور مشاہدہ کا بیان قریباً بارہویں فصل میں بخوبی ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور
 تجلی ذات سے فنا اور بقا حاصل ہوتا ہے اور کبھی اسکو ترک الٰہ اختیار کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 کے فعل کے اوپر قائم رہنا فنا ہی اس فنا سے مراد لیتے ہیں فنا ہو جانا بندہ کے ارادے اور
 ہوا یعنی خواہش نفسانی کا اور بندے کا ارادہ خواہش نفسانی کے قسموں میں سے بڑا لطیف قسم ہی
 یعنی بندہ کا ارادہ اور خواہش فنا ہو جاتا ہے اللہ کا ارادہ باقی رہتا ہے اور یہ فنا ظاہری ہو
 لیکن فنا باطنی جو ہے سو اسکی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شہود کے نور کی چمک کیوقت تجلی ذات
 میں وجود کا آثار یعنی علم اور فعل اور حس اور فہم سب محو ہو جاتا ہے اور وجود کا خیال مطلق نہیں
 باقی رہتا جس طرح آفتاب طلوع ہونے سے تاری نہیں نظر پڑتے اسی طرح اس حالت میں
 فقط اللہ ہی کا وجود اسکی نظر میں رہتا ہے اسکو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کہتے ہیں اور فنا اور
 بقا کی حقیقت چھبیسویں فصل میں معلوم ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ اس مقام والی مقربین اور یقین
 کہلاتے ہیں اور حضراتِ صوفیہ کی اصطلاح میں صوفی اور یہ مقام یقین کے بڑے کامل قسموں
 میں سے ہوتا ہے اور یہی شہود ذاتی ہے جسکو حق یقین کہتے ہیں اور اسکو معانیہ کہتے ہیں
 اور اکثر حضراتِ صوفیہ کے کشف بولتے ہیں صفات کے کھلبانے اور مشاہدہ بولتے ہیں ذات
 کے ظاہر ہونے کو لیکن تجلی اصل ذات کی اسطور پر کہ خود وہ ذات پاک ظاہر ہو جاوے
 سو اسی آخرت کے نہیں ہوتی ہے اور یہ وہی مقام ہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کے نصیب ہوا یعنی آنحضرت نے اس ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آنکھ کی بینائی سے
 بلا کیف دیکھا جیسا کہ مومن لوگ اپنی آنکھوں کی بینائی سے جنت میں دیکھیں گے سو اسطے کہ اس رات

کو تحفہ عالم ملک اور ملکوت باہر نکل گئے تھے اور یہ دیکھنا آخرت کے مکمل میں ٹھہرا اور
 موسیٰ علیہ السلام کو اُس مقام سے منع کیا فرمایا کہ تو قرآن لے تو مجھ کو برگزیدہ دیکھ سیکے گا صاحب عوالم
 فرماتے ہیں کہ ہم جو تجلی کا بیان کر رہے ہیں سو اس میں اشارہ ہی یقین حاصل ہو نیکی رہتوں کا اور
 بصیرت سے دیکھنے کا نام ہوا خلاصہ عوارف کے مضمون کا **فائدہ** اس بیان سے معلوم
 ہوا کہ ان مذکور تجلیوں کا حاصل ہونا جو ہے سو مومن کا اصل مقصد یہی ہے اور گمان کہ بنا کہ اللہ سبحانہ
 کی خود ذات نظر پڑتی ہے جہالت ہی وہ سجادہ اُسے پاک ہی کہ کوئی دیکھے گو کہ دل ہی کی آنکھ ہی
 ہو اور ان تینوں قسم کی تجلیوں سے یقین اور ایمان کامل ہوتا ہی اور اللہ سبحانہ کی طاعت میں لذت
 پاتا ہے اور اُسکی ساری عبادت مثل تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عبادت کے بالذات
 ادا ہوتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہوگی اور اس مقام میں سالک اپنی حال میں
 غور کرتا رہے ہلوگوں سے تجلی دریافت ہوتی ہے افعال کی یا صفات کی ذات کی اور اُسکی کمال
 کی فکر میں لگا رہے اور فنا اور بقا کے مقام میں پہنچنے کا ارادہ رکھے مگر ان تجلیوں کے مضمون
 کو مرشد سے خوب سمجھ لے اور جس مرشد کی بصیرت پر یہ تجلی ظاہر ہوئی ہوگی اسکا تعلیم کرنا
 بہت مفید ہوگا تب ایسے مرشد کو کہیں گے کہ اسکی نسبت بڑی قوی ہے اب ایک مضمون کا کہانی
 قول بحجیل کے مضمون کا خلاصہ یاد رکھنا چاہیئے وہ یہ ہے کہ جو شخص نسبت پر ہمیشہ برابر لگاتا
 ہے اُسکے واسطے احوال بلند ایک ایک وقت میں بار بار ہوا کرتے ہیں تو چاہیئے کہ سالک اُن
 حالات بلند کو غنیمت جانے اور معلوم کرے یہ حالات مذکورہ طاعات کے قبول ہونے اور طاعات
 کی تاثیر نفس کے اندر اور دل کے اندر اثر کرنے کی نشانی ہیں اور اُن بلند حالتوں میں سے ایک
 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی طاعت کو اللہ کے سوا جتنے ہیں سب پر اختیار اور پسند اور مقدم کرنا اور
 اس پر غیرت کرنا یعنی سارے نیک اعمال اور اس سبحانہ کی فرمانبرداری اور محبت میں اسکو
 غیرت اور شک ہو لینے اگر آپ ان باتوں کو دوسروں سے کم کرتا ہو تو اسکو غیرت معلوم ہو
 اور اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف سالک پر ایسا غالب ہو کہ اُس خوف کا اثر

اسکے ظاہر بدن اور اور جوارح یعنی ساری عضوین پر ظاہر ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کو گلیو سگائیں یاد کرنے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو یا قبر کو دیکھ کے آنسو جاری ہو یا نماز میں روتا ہو جیسا کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے رونے کے سبب دیگ کی سی آواز سنی جاتی تھی اور ان میں سے ایک یہ کہ نیک خواب کا دیکھنا اور نیک خوابت یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے یا خواب میں بہشت اور دوزخ کو دیکھے یا نیک لوگوں کو اور تینوں کو دیکھے بعد اسکے متبرک۔ کانون کا خواب میں دیکھنا جیسا کہ بیت اللہ شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور بیت المقدس کا خواب میں دیکھنا بعد اسکے آئندہ کو انبیا الی چیزوں کا دیکھنا اور پھر وہ چیزیں اسکے خواب کے موافق واقع ہوں یا گذر زمانے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اسکے نظر پڑیں یا انوار کا دیکھنا یا مزید ارپاک ستھری چیزوں کا دیکھنا جیسے خواب میں دودھ پاشید یا گھی پینا دیکھے اور فرشتوں کا دیکھنا اور ان میں سے سچی فراست اور دل کا خیال ہے جو مطابق واقع کے ہے حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو اس واسطے کہ وہ اللہ کے نور کے وسیلہ سے دیکھتا ہو فراست کے معنی یہ کہ کسی شخص میں کوئی نشان دیکھ کے یا اسکی نظر دیکھ کے اسکے دل کی بات اور مضمون پہچان جاوے اور ان میں سے دعا کا قبول ہونا ہے اور اس چیز کا ظاہر ہونا جسکو اپنے دل کی کوشش سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے خلاصہ کلام کا یہ جو کہ ایسی حالات مذکورہ اور مثل ایسے جو حالات ہیں سو دلالت کرتے ہیں اس شخص کے ایمان صحیح ہونے پر اور اسکی طاعات کے قبول ہونے پر اور اسکے دل کے اندر طاعت کے نور اثر کرنے پر تو چاہیے کہ لکے اس بات کو غنیمت جانے پر نسبت حاصل ہونے کے بعد دوسرا عروج ہے وہ کیا ہو کہ مشاہدہ اور فنا فی اللہ اور لقاء باللہ حاصل ہوتا ہے ۛ

گیا رہوین فضل حضرت مرشد برحق امیر المومنین سید احمد قدس سرہ الغرہ
کی مجدد ہونیکلی نشانی اور انکی طریقہ کا نام جو محمدیہ رکھتا ہے اسکے یہ نام
رکھنے کی وجہ اور بداہیات اور نہایات اور ایک فائدہ عظیم کے بیان میں

اب ان باتوں کو ہم چار فائدہ میں بیان کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ پہلا فائدہ حضرت مرشد برحق کے مجدد ہونے کی نشانی کے بیان میں مشکوٰۃ مصابیح میں کتاب العلم کی دوسری فصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہوئے کہ اُس نے کہا کہ بیچ اُس چیز کے کہ جانتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ فرمایا آنحضرت نے اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی رَاسِ كُلِّ مِائَةِ مَسْنَةِ مَنْ يُبَيِّدُ دُلَهَا بِمِائَةِ سِدَاكَ الْاُودَاوُدَ۔ تحقیق اللہ عزوجل بھیجتا ہے اس امت کی واسطے سرور پر ہر سو برس کے ایک شخص کو کہ نیا اور تازہ کرتا ہے اُسکی واسطے دین اُسکا روایت کیا اسکو ابو داؤد نے سو مخبر صادق کی سچی خبر بموجب ہر سو برس کے سرے پر مجدد ہوتے گئے اور دین کو تازہ کرتے گئے رحمۃ اللہ علیہ اب اس تیرہویں سو بھری کے سرے پر حضرت امیر المؤمنین سید احمد رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور دین کو تازہ اور نیا کر دیا اور اس ضمنوں کو سارے علمائے آخرت اور عارف لوگ خوب پہچانتے ہیں اور لوگوں سے بیان بھی کرتے ہیں مگر چند نشانیوں کا ذکر کرنا اس مقام میں ضرور ہے تاکہ خواص اور عوام سب کے سب آگاہ ہو جاویں سو عوام کے آگاہ کرنے کا یہ ضمنوں ہے کہ حضرت مرشد برحق نے اس ملک کو شرک اور کفر کی رسم اور کفار کے تہوار میں شریک ہونے اور بدعت اور فسق و فجور سے پاک کیا اور ہر شخص کھلا کھلی دیکھتا ہے کہ حضرت سید صاحب کے ظاہر ہونے کے وقت سے اذان اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ احکام شرعی خوب جاری ہوئے اور جمعہ اور جماعت اور نمازیوں کی کثرت ہوئی ہے اور گائوں گاؤں شہر ہشہر پرانے مسجدیں آباد ہو گئیں اور نئے بن گئیں ہیں اور لڑکا پیدا ہونے میں اب لوگ عقیقہ کرتے اور نکاح میں ولیمہ کرتے ہیں اور ناچ بابے آلتباز سی سہرہ گنگنا یا ندھنے وغیرہ واہیات رسوں اور تشبیہ کفر سے کمال پر ہیز کرتے ہیں اور ان کے ظاہر ہونے کے قبل یہ حال تھا کہ جب اسٹاکس نے پانچ وقت کی اذان شروع کیا تو بعضے بعضے نادان مسلمان کہتے کہ شام صبح کی اذان سنا تھا دن کی اذان کبھی نہ سنا تھا یہ نئی بات نکل رہی ہے اور مسجدوں کا یہ حال تھا کہ لوگ ناچ کرواتے اور ہندوؤں کی یارات اُترتی اور شراب پیتے تھے اور اس ملک میں ایسا اندھیر ہو گیا تھا کہ

جنکو اللہ سبحانہ نے مقبول اور محفوظ بنایا تھا ان کو چھڑا کے ساری مرد اور عورت عوام اور خواص اہل سنت اور شیعہ اور جو قوم انشرف کہاتے تھے کھلی کھلا شرک اور کفر کی رسم میں گرفتار تھے اور ہندوؤں کے تہوار دسمی ہولی دیوالی بسنت میں لوگ شریک تھے ہولی میں نلج کر دانے نلج دیکھنے عبیر بقر اڑانی رنگ ڈالنے میں مسلمان لوگ بھی شریک تھے دسمی کے روز جو کا درخت جبکو جئی کہتے ہیں برہمن سے پیسہ دے کے لیتے اور اسکو پکڑی میں رکھتے تھے اور اسروز کپڑا بدل کے ان کے میلے میں جاتے تھے دیوالی میں ہندوؤں کی طرح مسکان پر سفیدی کرواتے اور چوڑا ریوڑی مٹھائی تقسیم کرتے اور لٹیکے کی سرال میں دیوالی کی تہواری میں چوڑا ریوڑی مٹھائی سٹی کا کھلونا بھجوتے تھے بسنت میں آم کا مول یعنی بور اور پھول کا گلہ ستہ مالی میرانی لاتا تھا اسکو نیک شگون جان کے لیتے اور پیسہ دیتے تھے یہاں تک کہ بعض مقام کے مرشد گدیری نشین سیکڑوں آدمی کے پر بسنت کے روز مجلس سماع کی کرتے اور پھول کا گلہ ستہ یا کوزہ یا خدا جانے کیا خرافات صورت بنا کے گاتے بجاتے اس مجلس میں لاتے تھے اور وہ مرشد بسنتی کپڑا پہنتے اور بسنتی فرشتہ بجاتے تھے یہاں تک سنہ میں آیا ہے کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھو گونہ کو اس رسم کو مٹا دیا تھا اس پر ان لوگوں نے بسنت کی رستی میں رسالہ لکھا یہ بیانی غفلت حد کو پہنچی ہستی کہ کچھ پڑھے ہوئے مسلمان ہندوؤں کے تہوار بسنت کے درست ہونے میں زور دے رہے ہیں اور باقی فسق و فجور شراب ٹاٹری وغیرہ نشا کی چیزوں کا پینا اور حرام کاموں میں گرفتار رہنا جیسا کہ جاہلی تھا اسکا ذکر کرنا کہ وہ معلوم ہوتا ہے اور لڑکا پیدا ہونے میں ہندوؤں کی طرح جھٹی کرے اور کالج میں ہی جو خرافات کرتے تھے سو کرتے تھے نلج بابے آتش بازی وغیرہ واہیات اور سرہرہ باندھنے کو ضروریات شرعی سے بڑھ کے جانتے تھے اور ایک خرچ کے لئے زمین اور گائون اور حویلی کو گرور کہتے تھے اور اجضون کی بک بھی جاتی تھی اور سرہرہ لنگنا باندھنے پر ایسا اڑتے تھے کہ سرہرہ لنگنا باندھنے کے سبب حضرت سید صاحب ابتدا اہلور میں کتنی نسبت چھوٹ گئیں تھیں اور تشبیہ کفر جو لباس پہنے ڈارھی گھٹانے گل موخپار کھانے وغیرہ میں کرتے تھے

اور شرک میں جو لوگ گرفتار تھے سو تھے یہ بڑا ظلم اور کفر رائج تھا کہ عورتیں چپک کے آزار میں جو جو شرک کرتی تھیں اور جو جو کفر کی باتیں کہتی تھیں اور جو جو کفر کی گیت گاتی تھیں یہ ذکر کے قابل نہیں اسکا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول اور دین کے امام اور ولی اور شہید سب اُس بت اور شیطان کو چپک کیواسطے اپنے خیال میں ٹھہرایا ہی بڑا جانتی تھیں لغو زبانشہنا یہاں تک کہ اس مرض کے نام سے کافروں نے جو تہخانہ بنایا ہے عورتیں دانت میں جوتی پڑ کے اُس تہخانہ کی طرف جاتی تھیں اور عورتیں پر یون کا اچھوتا ہر سال نیا دھان بھونے سے چھوڑا کرتی تھیں ہندوؤں کے پوجے کے طور پر یہی واسطے اسکا نام اچھوتا رکھ لیا تھا اور جو ایک سال نہ کرتیں اور لڑکے بالے بیمار ہوتے یا آنکھ اٹھتی تو جان تین کہ یہ اچھوتا ترک بھونے کے باعث سے ہی تب بڑی منت و زاری سے لونگ مارا اتار تین اور اچھوتے کا وعدہ کرتیں اور حقیقت میں یہ جنات پرستی تھی کیونکہ فارسی میں پری جن کو کہتے ہیں سوا ب آنکھ اٹھا کے انصاف کی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ سبحانہ نے کیسا فضل کیا ہے کہ یہ سب شرک اور کفر اور جنات پرستی لوگوں نے چھوڑ دیا اور کیا روان بھی میلانہیں ہوتا اور اب گانوں کے لوگ کو اسقدر ایمان حاصل ہوا ہے کہ وہی سب ہنستے ہیں کہ پر یون کو ہمارے مرشد باندھ لے گویا سب کو شیعہ سنی دونوں اپنے دل میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور حضرت سید صاحب کو اس تیرہ صدی کا مجدد جانیں اور اُن کے حق میں دعا کریں اور حقیقت میں شرک اور کفر چھڑانے میں اس ملک کے ساری لوگوں کے وہ مرشد ہیں کوئی جانے یا بجانے مانے یا نہ مانے اور خواص کے آگاہ کرنے کا یہ مضمون ہے کہ مرشد برحق کے ظاہر ہونے کے پہلے جنکو اللہ سبحانہ نے محفوظ رکھا تھا اور ایسے لوگ شاذ نادر تھے اُن کے سوا عالموں کا یہ حال تھا کہ فقہ عقائد تفسیر سب کچھ پڑھتے پڑھتے تھے مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایجابی ترک کئے تھے اور اُن سے کوئی دینی مسائل کی نہ تحقیق کو آنا اور نہ دینی ہفتا اُن کے پاس لاتا اس سبب سے معتد بہ حالت پھیل گئی تھی کہ اُن عالموں کے وقت کے لوگوں کے عمل اور عقیدے کا بہت ہی

بر احوال تھا مختصر یہ کہ زندگی اور موت دونوں خراب تھی کفن و دفن کے مسئلہ سے بھی واقف نہ تھے کفن و دفن غسل میں بڑی بڑی خرابی کرتے تھے اور اس قدر جہالت چھا گئی تھی کہ جو سنی ہوتا وہ سنی سے جو شیعہ ہوتا وہ شیعہ سے ایک بدھنے میں پانی لا کے مردے کے غسل دینے کے واسطے پھونکو لیتا اور بعینہ ویسا ہی حال ہو گیا تھا جیسا کہ لوگ بعضے ملک کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے پیر سے ذبح کی نیت اور فاتحہ پھری پر اور بالسن کے چونگے میں پھونکو کے رکھتے ہیں اور لوگ اپنے عقیدے اور مذہب سے مطلق واقف نہ تھے اس وقت کے پکے سنی کہتے تھے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں امت محمد کی دوست اہل بیت کے ہیں جب کوئی پوچھتا کہ چار یا رکو کیا کہتے ہو تب وہ کہتے کہ اُن کو نہ ہم نیک کہتے نہ بد اور پکے شیعہ لوگ کہتے کہ۔

بیت

حیدریم قلندر م ستم علی اللہ از ازل گنہم

اور وہی تباہی قصے جہنم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اللہ ہونے یا معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہونے کا مذکور ہوتا بیان کیا کرتے اور نماز روزے کا چرچا نہ تھا جو کوئی بڑا عابد ہوتا تو منہ ماتہ دہو کے چٹائی بچھا کے منقبت پڑھتا تھا اور جو کچھ اللہ سبحانہ سے مانگنا چاہیے سو اس منقبت میں حضرت علی سے مانگتا تھا اور سوا پھر کار و زہ مشکلا کا بہت جاری تھا اور کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ تو ہندوئی بت کی صورت ہی اور طرفہ تو یہ ہی کہ ہندوؤں کی طرح اس بت میں مصری اور منغی اور بھونے ہوئے چنے سے پھر بار بھی کرتے تھے اسکے سوا اور بھی بہت کچھ شرک اور کفر کے کام جاری تھے کوئی کسی کو منع کرنا والا نہ تھا جو لوگ شرک کے کام اور تعزیہ داری سے بڑا پرہیز کرتے تھے اُن کا یہ حال تھا کہ دو ایک گھڑا شربت امام کے چوک پر بھیجا دیتے اور اب انصاف کرو اور دلیں غور کرو کہ حضرت مسیح حسب کے ظہور کی وقت سے اب کیا حال بدل گیا ہے اور لوگ اپنے مذہب اور عقائد سے کیا وقف ہو گئے ہیں اور کیسا کیسا دینی مسائل کی تحقیق کرتے ہیں اور کیسا کیسا استفتا لکھوا سنے

کے واسطے عالموں کے پاس لاتے ہیں اور کیسے کیسے سچ فتنے تحقیق کے ساتھ اس وقت کے علماء اہل حق
 ہیں اور عالموں کے کتاب کا مضمون خوب سوچنے لگا اور علم ایقین کا عین ایقین ہو گیا اور طرفہ تو یہ ہے
 کہ حضرت امیر المؤمنین سیّد احمد کی اس خدمت کو اجرا کیواسطے ہادی مطلق نے اپنے بہت سے بندوں
 کو لگا دیا ہے کہ کوئی وعظ کہہ رہا ہے کوئی دینی کتاب میں تصنیف کر رہا ہے کوئی اُسکو چھپوا رہا ہے یہاں
 تک ہدایت عام پھیل گئی کہ گانوں گانوں شہر شہر دین پہنچ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانے کا نمونہ نظر آیا کیونکہ آنحضرت کے زمانے میں دین کے جاری ہونے کا یہی حال تھا
 اور اُس جناب کے طریقہ میں بیعت کرنا کیسے بہ تاثیر ہے کہ عوام لوگ زن و مرد جب فقط توبہ کے
 ارادے پر اُنکے طریقہ میں داخل ہوتے ہیں تو بیعت کرنے کے ساتھ ہی ایک طرح کا تزکیہ یعنی
 نفس کا پاک ہونا فی الفور حاصل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے کہ شرک اور بدعت سے کنارہ کرتے
 ہیں اور جیسا کہ یہ عوام ایک دم میں شرک اور بدعت سے صاف اور پاک ہو جاتے ہیں کسی
 صفائی اور پاکی اُس جناب کے ظہور کے قبل کے ہر مرشد و ن کو بھی نہ تھی کوئی کسی بدعت
 میں گرفتار تھا کوئی کسی بدعت میں گرفتار تھا کوئی کسی میں یہاں تک ضرابی تھی کہ بعض لوگ
 حافظ اور قاری اور مولوی اور درویش کہلاتے تھے وہ تعزیر بتاتے تھے اور بعض لوگ
 بڑے بزرگ کہلاتے تھے وہ تعزیر دیکھ کے بے اختیار روتے تھے اور اُنکی تقسیم کیواسطے
 کھڑے ہو جاتے تھے اور اُن قدیم لوگوں میں سے جو حضرت مرشد برحق کے ابتد اظہور میں
 باقی رہ گئے تھے وہ حضرت مرشد برحق کے طریقہ میں داخل ہونے کے سبب باطنی نعمتوں سے تو محروم ہی رہے
 تھے ظاہر میں بھی ایسا دلیل ہو کہ انہوں نے عقائد میں سے جو لوگ کہ حضرت مرشد کے طریقہ میں داخل
 ہوئے اُنکو نصیحت کرتے اور سمجھانے لگے یہ تو عوام لوگوں کا حال ہے جو صرف توبہ کہنے
 کو مرید ہوتے ہیں اُنکو اس قدر فائدہ ہوتا ہے عجب طرح کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ
 محمدیہ کو بخشا ہے کہ عوام الناس میں سے جو شخص اس طریقہ میں داخل ہوتا ہے وہ ایک
 بزرگی شرک اور بدعت اور رسوم و اہم سے پاک ہو جاتا ہے اور خواص لوگوں کو

جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اُسکو کیا پوچھنا اور جو مرد اس طریقہ میں داخل ہوا اور اسکی عورت نہ داخل
 ہوئی تو مرد کی ڈر سے شرک اور بدعت چھوڑ دیتی مگر چونکہ سارے کام شرک اور بدعت کے
 کرتی ہے اور مہبان وہ بھی اس طریقہ میں داخل ہوگئی اس خوشی بخوشی سارے شرک اور بدعت
 اور واہیات کو چھوڑ دیتی ہے اور جو لوگ سلوک الی اللہ کی نیت پر ان کے طریقہ میں داخل
 ہوتے ہیں وہ محض اللہ سبحانہ کے فضل سے ہفتہ عشرہ میں اپنے مقصد کو یا مقصد کے
 قریب پہنچ جاتے ہیں اور ذکر اور مراقبہ کا انجام بخوبی سمجھ جاتے ہیں اور جیسا کہ اس باب
 کے ظہور کے قبل اکثر مرشدوں کے پاس لوگ برسوں رہتے تھے مگر شرک میں گرفتار رہنے کے
 سبب نفس کی ہمارت حاصل نہ ہوتی تھی اس سبب ان کو نسبت حاصل نہ ہوتی اور اصل
 مقصد سے محروم رہتے بلکہ خود ان مرشدوں کا یہی حال تھا ایک بات بڑے افسوس کی
 سنو کہ اس ناچیز نے یکڑوں لوگوں سے جو ذکر اور شغل میں مشغول رہتے تھے ملاقات
 کیا اور ان سے بڑی تحقیق اور اعتقاد کی راہ سے پوچھا مگر کسی نے اپنے ذکر اور شغل کا
 انجام نہ بتایا اور مشاہدہ کا بلکہ طوارق کا بھی ان کے پاس تپانہ لگا اور اٹکا ویسا ہی
 حال پایا جیسے ایک شخص تالاب کا پانی پینک رہا ہے اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے
 کہا کہ کچھ ڈھونڈتا ہوں پھر اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے تب کہا کہ معلوم
 نہیں اور حضرت سید صاحب کے طریقہ والے جو محض بتدی ہوتے ہیں وہ سبھی
 ذکر اور شغل کے انجام سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور مقصد کو جلد پہنچتے ہیں اسکا یہ
 سبب کہ ان کے طریقہ میں داخل ہونے کے ساتھ ہی شرک اور بدعت سے پاک
 ہو جاتے ہیں اب اس مقام میں حضرت مرشد برحق کی تقریر اور صراطِ مستقیم کی تحریر
 کا جو خلاصہ ہے اُسکو ہم شمس کر کے لکھتے ہیں تاکہ اُسکے دریافت کرنے سے طالب جلد مقصد کو
 پہنچ جاوے اور مقصد پر پہنچنے سے جس سبب سے تاخیر ہوتی ہے اُسکو پہچان کے اسکو دفع کریں
 وہ یہ ہے کہ طالب وقت کو غنیمت جان کے ذکر سے جو مثل الف بے کے ہے جلدی جلدی

گذر کے اُسکے آپ کے مقامات میں بھر پیٹ روح کی آسودگی کے لائق توقف کرے اور اوپر کے مقامات نفی اور نفی النفی کے شغل سے شروع ہوتے ہیں اور نور کے پردوں کا طے کرنا اور نسبت بیزنگی اور مشاہدہ تک پہنچنا اور فنا اور بقا کے مقام اور حق یقین تک پہنچنا یہ سب آپ کے مقامات کہلاتے ہیں ایسا نہ کرے کہ مہینوں فقط لطیفوں ہی کی ذکر پر اڑا رہے اور سب سے محکوم بڑی نعمت ملی کہ میرا لطیفہ خوب جاری ہو گیا اور میرے مرشد کا بڑے زور کا توجہ ہے کہ میرا لطیفہ جاری ہو گیا کیونکہ یہ بات نرے نادان قنفذ کی بے لطیفہ توجہ جاری رہتا ہی ہے اللہ سبحانہ کی قدرت سے فقط ایک حکمت اور مصلحت کی واسطے جسکے بیان ذکر کی فصل میں ہو گا اُسکے ذکر پر خبردار ہونا ہوتا ہے اگر طالب کو یہ بات سمجھا دینگے کہ کامل مرشد کے توجہ کی تاثیر سے لطیفہ جاری ہوتا ہے اور بغیر توجہ کی تاثیر کے جاری نہیں ہوتا تو اگر کوئی شخص کتاب کا مضمون دریافت کر کے اکیلے بیٹھے کے لطیفوں کے ذکر کو دریافت کرنے کا ارادہ کرے گا اور بلاشبہ لطیفوں کو جاری پاوے گا یا کسی بدعتی یا نادان واقف کے توجہ میں بیٹھے گا اور لطیفوں کو ذکر پاوے گا تو اپنے مرشد کے کامل ہونے کا اعتقاد جاتا رہے گا یا کسی جوگی کے توجہ سے یا طبیب کے کہنے سے لطیفوں کا جاری ہونا دریافت کرے گا تو سخت مشکل ہوگی اور موجب ہلاکت کا ہوگا اور واللہ بیلک جھوٹے ہلاک کرتا ہے اس حدیث کا مضمون صادق آویگا غرض مرشد کے توجہ کی حاجت لطیفوں کی ذکر میں تیر کا کس قدر ہوتی ہے اور آدمی جو اپنے لطیفوں کی حرکت سے غافل ہے سو مرشد کے سمجھانے سے اُسکی ذکر پر خبردار ہو جاتا اور لذت پاتا ہے اور مرشد کے توجہ کی تاثیر اُسکی روح میں پہنچتی ہے اور محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے ہاں نفی اور نفی النفی اور نور کے پردوں کے طے کرنا اور تجلی فعال اور صفات کے مراقبہ میں اور فنا اور بقا کے مقام میں اور تجلی ذات کے مراقبہ میں مرشد کے توجہ اور دعا کی اور ان مضمون کے ذہن نشین کرنا بڑی حاجت ہوتی ہے اور مرشد میں جس قسم کی تاثیر ہوتی ہے ویسا طالب کو فائدہ ہوتا ہے اور جب تک ان مذکور مقاموں میں کسی مرشد کی

تاثیر مجوس ہوا اور ان مضمون کو ذہن نشین نہ کرے تب تک اس کے کمال کا اعتقاد ہرگز نہ رکھنا چاہیئے بلکہ اصل مقصد جو مشاہدہ سے لیکے حق یقین تک ہی اس کا ذہن نشین کرنا اور سمجھا دینا اور طالعین سمجھانیکے بعد دعا اور التجا کے ساتھ توجہ دینا تاکہ اس کو مشاہدہ حاصل ہو جاوے یا طوارق کے طور پر ذرا سی تجلی شروع ہو جاوے مرشد کے کمال کی نشانی ہے اور طالعینکے مشاہدہ کی حقیقت نہ سمجھنا تک توجہ کی تاثیر ہوگی وہ کیا سمجھیکا کہ مشاہدہ کیسا ہوتا ہے غرض جو شخص کامل ہوگا وہ شخص نہ دوسرے کو سمجھاسیکے گا اور نہ اس کے توجہ میں تاثیر ہوگی اور نہ طالب لذت پاویگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو مشاہدہ اور حق یقین حاصل تھا اور دے لوگ فتوے اور مسئلے علمائے تابعین سے پوچھتے تھے اور حقائق یقین اور وقائق معرفت کے علمائے تابعین کو تعلیم کرتے جیسا کہ اکیسویں فصل میں معلوم ہوگا اور انہیں حقائق و قائق کا بیان تصوف کی کتابوں میں ہوتا ہے سو انہیں باتوں کو حضرت مرشد برحق طالبوں کے روبرو دن رات بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے بیان سے طالبوں کو بڑا فائدہ ہوتا اور انکی تعلیم اکثر بیان ہی سے ہوتی تھی اور توجہ دینے کا اشارہ اپنی یاروں کی طرف فرماتے تھے اور انکو اس بات کی اجازت دیتے تھے اور لوگ ایک دم میں بہت کچھ پالیتے تھے غرض یہ کہ اس معرفت اور مشاہدہ کے اسرار کا سمجھا دینا بڑے مرشد کامل کا کام ہے جب تک یہ اسرار سمجھ میں نہ آویں گے ذکر کا اور اشغال کا ثمرہ کس طرح ظاہر ہوگا اگر ان اسرار کا بیان مفید نہ ہوتا تو صحابہ لوگ نہ اسکا بیان کرتے اور نہ تابعین لوگ اسکو سنتے جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقبول فرمایا اور پسند کر لیا تھا انکو سوا اکثر وہ کا نذرانہ کا جو مرشد کھلاتے تھے یہ حال تھا کہ صحابہ اور تابعین اور حضرات صوفیہ کے جلاستے حقائق یقین کے یعنی مشاہدہ کی حقیقت اور حق یقین کا بیان بالکل چھوڑ دیئے تھے بلکہ لوگوں کو اٹے سمجھا دیا تھا کہ اب اس زمانے میں مشاہدہ کسکو حاصل ہوتا ہے اور چونکہ ان کا پیر کا نام تھا اس واسطے کوئی شغل اور ذکر نہ تمام یا بدعت آمیز بتا دیتے تھے

اور اُنس کول کی تسلی تو نہ ہوتی بلکہ اٹھ خفقان ہو جاتا اور اپنی نادانی اور جہالت کی پردہ پوشی کیواسطے کہ دیتے تھے کہ یہ باتیں کتاب میں نہیں ہیں اس بات کو عالموں سے بحث نہ کرنا عالموں نے تو شرع کا پردہ رکھنے کے واسطے فلاسفے فقیر کو درہ مارا اور فلاسفے کی کمال کھینچو اے بھس بھر دیا یا نقاب اس عالموں کی بات سننے کے مناسب تھا کہنا ہے وہی ظاہر شرع کے مالک ہیں اور اپنے حال قائل پر مضبوط رہنا یہاں تک کہ تصوف کی کتابوں کا مضمون سننے یا دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ علم تصوف ہی اس کیا ہوتا ہے اور یہاں سے فساد کی بات بھی کہ اسکے دوانہ تھی جو اُن کا مرید معتقد ہوتا اسی جہالت پر مرتا کیونکہ عالموں سے تحقیق اور بحث نہ کرتا اور درے کی ڈر سے عالموں کی بات کو رد نہ کرتا چپ رہتا مگر اپنی بات کو حق جانتا اسی طرح سے طرح طرح فساد کی باتیں کرتے جیسا کہ کچھ دیا ہے میں مذکور ہوا اور کتب کو رسوں ایک ہی ذکر پر جھلایا کرتے تھے اور اُنکا انجام نہ جانتے تھے کہ آخر کو ایسے کیسے حاصل ہو گا یہاں تک کہ اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات سا گئی تھی کہ معرفت کی بات بیان کے قابل نہیں ہے معرفت کی بات اور تصوف کے علم کا سارا بیان فقط توجہ دینے سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس اعتقاد میں طرح طرح کے فساد تھے ایک یہ کہ تصوف کی کتاب میں جو معرفت اور مشاہدہ اور حق الیقین کے بیان اور اسکی فہمائش سے معمور ہیں سوسب لغو ٹھہرتے ہیں دوسرے یہ کہ چودھویں سیارہ سورہ نحل کی آیت میں اپنے نبی کو جو رب کی راہ پر بلانے کا حکم دیا ہے سو اُممیں یہی فرمایا ہے کہ بلا اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت کر کر چنانچہ وہ آیت اکیسویں فصل میں مذکور ہوگی سو وہ مضمون ہی برہم ہوتا تیسرے یہ کہ اگر حقیقت مشاہدہ کی نہ سمجھ کے کسی شعل میں مشغول رہتا تو جب کوئی عجائبات توجید صغاتی کے قسم سے دیکھتا تب جانتا کہ محکم مشاہدہ حاصل ہوا اور مرشد پر حق نے ایسا طریقہ جاری کیا کہ ایک ہی روز میں لطیفوں کی ذکر سے لیکے نفی تک پہنچا دے اور مشاہدہ کا مضمون بخوبی ذہن نشین کر دے چنانچہ اُن کے خلیفوں اور یاروں میں اب

تک یہی طریقہ جاری ہو اس خاکسار کو عارف ربانی حضرت مولانا عبدالحی محدث دہلوی قدس سرہ نے شہر جو پوری کی جامع مسجد میں نقش بند یہ طریقہ کے شغل کا توجہ دے کے دو ساعت کے انداز میں بھرمین نفی تک پہنچا دیا تھا اور حضرت مرشد برحق نے بریلی کی مسجد میں اٹھارہ روز تک طریقہ کے اسرار کو اس خاکسار کو سمجھایا اسکی برکت سے اس فقیر نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ چار روز میں طالب نور کے پردے بخوبی طلی کرنے لگتا ہے اور دس روز میں ایسا ہوتا ہے کہ دودھ چھڑانے کے قابل لڑکے کے مشابہ ہو جاتا ہے اور مرشد سے جدا ہونے میں اسکو کچھ خوف باقی نہیں رہتا ہاں اگر کوئی شخص بے اعتقاد یا غبی ہوگا اسکی بات علیحدہ ہے بس خاص لوگ اس نشانی سے حضرت مرشد برحق کو مجدد جانتے ہیں اسقدر بیان اُن کے مجدد ہونے کی نشانی دریافت کرنے کو کفایت ہے ۛ

دوسرا فائدہ حضرت مرشد کے طریقہ کا نام جو محمدیہ رکھا، اسکی وجہ کے بیان میں

سو اسکی وجہ یہ ہے کہ بعض بعض اولیاء بعض بعض نبی کے قدم پر ہوتے ہیں جیسا کہ اٹھویں فصل میں نظر بر قدم کے بیان سے معلوم ہوا سو مرشد برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تھے اسواسطے اپنے طریقہ کا نام محمدیہ رکھا اور کلکتہ میں مولوی غلام سبحان مرحوم نے حضرت مرشد برحق سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے طریقہ کا نام طریقہ محمدیہ کو واسطے رکھتے ہیں اور مرشد برحق نے جو اون کو جواب دیا تھا وہ جواب بھی نظر بر قدم کی شرح ہے اُس جواب کی تقریر کو حضرت سید محمد ظاہر صاحب لکھنؤ یا سید محمد ظاہر صاحب مرشد برحق کے اقربا اور خلیفوں میں ہیں اسوقت وہ بھی سید صاحب کے ساتھ حاضر تھے وہ تقریر یہ ہے آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً ایک بادشاہی ایک شہر کا اور اُس بادشاہ کو ہر ایک صنعت اور حرفہ سے شوق ہے اس سبب اُس شہر کے جتنے اہل حرفہ ہیں اپنی اپنی

کارگیری اور حرفہ سے اُس بادشاہ کو راضی کرتے ہیں اور تقریب سلطانی انکو حاصل ہوتا ہے کوئی اُن میں سے ایسا ہی کہ ایک کاریگری جانتا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ وہ کاریگری جانتا ہے اور کوئی تین کاریگری جانتا ہے و علیٰ ہذا القیاس اور ہر ایک کو اپنی کاریگری کے موافق بادشاہ کا تقریب حاصل ہوتا ہے اور وہ جتنے ہیں سب کے سب اُس بادشاہ کے مقبول ہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا ذہین کیجئے کہ اسکو مستقیم کی منتقین اور کاریگریاں حاصل ہیں اور وہ مقرب بادشاہ کا ساتھ مثلاً ایک شخص ہے کہ وہ خوشی گری میں یکتا ہے اور تیر اندازی میں نہایت چست چالاک گھوڑے پر خوب چڑھتا ہے اور پہلوان کشتی گر بھی ہے اور سپاہی بے نظیر ہے کہ میدان میں دشمن کے مقابلہ سے بھاگے جانتا ہی نہیں اور بڑھئی کا کام بھی خوب جانتا ہے اور لومہ کا کام بھی نہایت خوب جانتا ہے و علیٰ ہذا القیاس جتنی کاریگریاں ہیں سب میں ہر کوئی نہایت مہارتی اور استعداد ہے اور وہ شخص بادشاہ کے پاس ہر وقت حاضر رہتا ہے تاکہ جو وقت میں جو کام درپیش ہو بادشاہ اُسکے ہاتھ سے وہ کام لے پس بیان سے جانا چاہیے کہ جتنے پیشواؤں اصحاب الطریقہ گذرے ہیں مثل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت غوث الاعظم علیہ السلام جیلانی اور حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کے دے سب کے سب ہمیشہ انہیں اور انہیں بزرگوں کے طریقہ میں میں بیعت لیتا ہوں مجھکو یہ دعویٰ انہیں ہے کہ میں اُن سے افضل ہوں لیکن جیسا کہ مجھکو اُن لوگوں کے طریقہ کے سلوک میں اللہ تبارک نے استعداد عنایت کیا ہے کہ ذکر اور شغل میں مشغول رہتا ہوں اور تہذیب نفس اور تہذیب اخلاق بھی رکھتا ہوں ویسا ہی اسکے سوا کچھ اور باتیں سوا کچھ اور باتیں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے عنایت کیا تھا اُس میں سے بھی اس بندہ ضعیف کو تھوڑا معتدرا سا بخشا ہے وہ کیا چیز ہے کہ امر حرام ہی اور جاری کرنا حدود اور قصاص کا اور دفع کرنا شرک اور بدعت کا و علیٰ ہذا القیاس اور اوس سبجانہ کی عنایت سے میں اپنے اندر ان کاموں کے بجالانے کی استعداد پاتا ہوں

اور اللہ جل شانہ نے جو محکوم قوت عنایت کیا ہے اس قوت سے میں اپنے دل میں ارادہ کرتا ہوں اور دل سے اختیار چاہتا ہے کہ کافروں کے مقابلہ میں گھوڑے پر سوار ہو کے اور سلاح جنگ شمشیر و نیزہ اور تیرو کمان اور بندوق اور پستول باندھ کے اور ذرہ اور خود اور یکجہت پر آ رہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند کرنیکی نیت پر ان کافروں سے لڑوں اور اسکی عنایتی قوت سے خندق بھی اپنے ہاتھ سے کھود سکتا ہوں اور کلا بھی بیکر لکڑیاں بھی چیر سکتا ہوں اور حدود اور قصاص بھی جاری کر سکتا ہوں بس ہفت خاص کے شوق سے اپنے طریقہ کا نام طریقہ محمدیہ رکھتا ہوں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کاموں کو بنفس نفیس اپنے ادا کیا ہے کتا بون میں دیکھ لو پس انہیں کاموں پر میری ٹنگ لگی ہے اور وقت کو تک رہا ہوں اور میرا دل انہیں باتوں کو طریقہ محمدیہ کہتا ہے اور ان باتوں کو مضبوط پکڑنے کی واسطے میرا دل بار بار یہ بیت کہتا ہے اور بے اختیار اکثر اوقات میری زبان پر یہ بیت جاری ہوتی ہے۔

بیت

مصلحت وید من است کہ یا ران مہم کار | بگذارند و سطرہ یاری گیرند۔

اور میں انہیں امور مذکور کو سطرہ یا رسمت ہوں اور رسمت اصحاب الطریقہ تھے ان لوگوں کو اور قسم کی نعمتیں ملی تھیں ان سے ان امور کی طلب نہ تھی اور ان بزرگوں میں سے کسی نے ان کاموں کو ادا کیا ان بزرگوں نے ذکر اور شغل اور عاجزی اور فروتنی اور نفس کی مخالفت اور انزوا اور گوشہ نشینی کو موجب رضا مندی حق تبارک و تعالیٰ کا جانا اور مقرب جناب احدیت کے ہو کے اور اس عاجز بندے کو انکے طریقہ میں بیت ہے اور انکے تصوف نے محکوم بیان تک پہنچایا ان لوگوں پر ایک محو اور سرگرمی کا اور فنا اور عشق اور تواضع کا حال غالب تھا اس سبب سے مثلاً اگر کوئی شخص کسی چور کو حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند قدس سرہ الغریز کے پاس لیجاتا کہ اسنے چوری کیا ہے اسنے ہاتھ کا کا حکم ہے اسکا ہاتھ آپ کاٹ ڈالیے تو یہی فرماتے کہ بابا یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ کام امام

کا ہے میں اس سے بدتر ہوں میرا ہاتھ کاٹ لو مگر اسکو چھوڑ دو یا کوئی کسی مجرم کو حضرت
نواجہ عین الدین چشتی کے پاس لیجا تا کہ اسکو سو درے مارنے کا حکم ہے آپ اسکو سو درے مارے
تو وہی بات وہ بھی فرماتے اور کہتے کہ بابا میں اس سے بدتر ہوں میری پٹھی پر سو درے
مار لو اسکو چھوڑ دو کیونکہ وہی لوگ ان باتوں میں کمال رکھتے تھے اور دین کے پیشوا تھے
ان کے حال کی شرح طول ہے۔

بیت

ہر کسی را بہر کار سے ساختند | سیل آزاد و دلش انداختند

شعر

الْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْاَشَادَةُ حَافِظُ شِرَازِي فَرَمَاتے ہیں۔

انگلس بہت اہل بشارت کہ اشارت داند | نکتہا بہت بے محرم سر رکجا بہت

الغرض جناب سید صاحب کی تقریر سے لوگ نہایت محفوظ ہو گئے اور مولوی غلام

سبحان نے فی الفور طریقہ محمدیہ میں حضرت سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیا بے ہتھیاریاں

طریقہ محمدیہ کے نام رکھنے کی وجہ معلوم ہوئی کہ واسطے کفایت ہے اور اس امر مذکور کا نیا

اور تازہ کر دینا ہی ان کے مجدد ہونے کی نشانی ہے اور جس بات کی محبت اور لذت سے

اپنے طریقہ کا نام محمدیہ رکھا تھا وہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب کیا اور اس بات

میں وہ جناب کامل اترے رحمۃ اللہ علیہ و برکاتہ اس خاکسار کو جہاد کے میدان میں انگلی

زیارت نصیب نہ ہوئی مگر انکا لکڑی چیرنا اپنی انگلی سے دیکھا ہزاروں دیکھنے والے اس

جناب کے اب تک بھی موجود ہیں ان کی صورت دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ اصحاب لوگ ایسے

ہی تھے اب پر تو محمدی ایسا ہی ہوتا ہے اور انہیں کمال کے سبب اس وقت کے اکثر اولیاء

ان کے طریقہ میں داخل ہوئے اور تبرکاً تجدید بیعت کی کیا اور انکو دیکھ کے اور ان کی

ملاقات پاکے انکی بیعت سے اکثر وہ لوگ محروم رہے ہونگے جن میں کوئی شیعہ عبتی

کا باقی رہا ہوگا اور انکی خرق عادات اور کرامات کہنے کی حاجت نہیں اس سے بڑھ کے

کیا کرامات ہوگی کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں ثابت قدم فدا ہوئے اور ان کے ساتھی

لوگ نامہ شہادت ثابت قدم رہے اور مجر دی کی خدمت کو بخوبی بجالائے بعض لوگ صدر کے سبب سے کہتے ہیں کہ سکھوں سے جہاد کو کئے تو وہاں کیا کرامات ظاہر کیا معاذ اللہ یہ بات اُن کے ایمان کے ضعف کی نشانی ہے جہاد قائم کرنے سے بڑھ کے کون کرست ہوگی فتح شکست اللہ سبحانہ کے اختیار میں ہے اللہ سبحانہ کا حکم بندوں پر جہاد قائم کرنے کا ہے فتح کرنے اور شکست کھانے کا حکم نہیں ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور اس سے زیادہ بڑھنے میں بہت برا ہے مومن کو لازم ہے کہ ایسے وسوسے دفع کرنیکی تدبیر میں رہے اتنے ایسے عالی چہت اولوالعزم جہاد کے قائم کرنے والے سنت کے تابع درویش کامل شہید اکبر اولاد رسول مرشد کامل سے بے اعتقاد ہونا اور اُن سے بغض اور حسد رکھنا اچھی نشانی نہیں اور محمدیہ طریقہ کے اشغال کی یہ حقیقت ہے کہ قدیم طریقوں کے اشغال کو اپنے حال پر رکھ کے اُنہیں کچھ ایسے مراقبہ مندرج کے ہیں کہ اُن سے طریقت کا سلوک آسان ہو گیا اور مطلب جلد ملتا ہے اور انتہا کا اثر تباد میں ظاہر ہوتا ہے مثلاً نقشبندیہ طریقہ کے موافق لطائف کی ذکر میں سجھاد دیا ہے کہ لطیفوں کی حرکت کو اللہ کے نام پاک کی یاد سے ملی ہوئی جانے کہ اس حرکت کے ساتھ یہ لطیفہ اللہ اللہ کہتا ہے اور اُس ذکر کی وقت اس نام مقدس کے نام والے سے دلی محبت اور حضور پی پیدا کرے تو یہ مراقبہ یادداشت کا جو ابتدا میں ملادیا ہے اس مشاہدہ کا اثر ابتدا سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ جب کسی مکان میں ایک وقت پانی برستا ہے تو جس مکان میں اُس وقت پانی نہیں برستا اُس مکان والے اُس پانی کی ہوا پاک کے ذریعہ کرتے ہیں کہ کہیں پانی برسا ہے اور اُس جناب نے صراط المستقیم میں حدیث کے مضمون اور قرآن کی آیت حکم کے مضمون کے موافق ایسے مراقبہ بیان کیا ہے کہ اُن سے عموماً باہر جہاد و عام کو جلدی سے فائدہ ہوتا ہے اور اُن کے خلیفوں کو اُس جناب کی تقریر اور اجازت اور صراط المستقیم کے مضمون سے ایسی باتیں حاصل ہو گئی ہیں کہ کم فرصت لوگوں کو مثل دوکانداروں اور تاجیروں اور کسانوں اور سپاہیوں کے اور مثل بادشاہوں اور

امیر ون اور حکومت والوں کے ایک ساعت میں فائدہ ہوتا ہے اور وہ باقی نہ ادا مستقیم
 میں جا بجا خصوصاً دوسرے باب میں موجود ہیں اور سب بات کو بھی پر تو خمدی سمجھنا چاہیے
 کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہی حال تھا اور اسی سبب سے آن حضرت کی برسوں
 صحبت پانے والے اور ایک ساعت کی صحبت پانے والے سب کے سب اصحاب کہلاتے
 ہیں اور سب کے سب قابل اتباع اور اقتداء کے ہیں اب ایک بات بڑے کام کی یاد رہے کہ
 اس طریقہ محمدیہ میں چونکہ سراسر اخلاص بہری ہے اور اخلاص نفس پر بہت سخت ہے کیونکہ فلک
 میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ہے اور اس طریقہ والے نفس کے مخالفت اور شیع کے موافق کام
 میں دن رات مشغول رہتے ہیں اور مطلق بناوٹ کی بات اور چال سے علاوہ نہیں رکھتے
 اور دنیا دار لوگ خصوصاً اس ملک اور اس زمانے کے لوگ بناوٹ اور مکر سے پرچے
 ہیں اور اس طریقہ کے لوگوں کو بناوٹ اور مکر سے اُس سبب نے محفوظ رکھا ہے اس سبب سے
 اس طریقہ کے کامل لوگ پہچان نہیں پڑتے بلکہ وہ کامل لوگ بسبب سچی اخلاص کے اپنی
 تئیں خود ہی نہیں پہچانتے اور اپنے نقصان کے دفع کو فی تدبیر میں دن رات رہا کرتے ہیں اور
 یہی حال صحابہ کا تھا اس زمانے کے لوگ اگر صحابہ کو دیکھتے تو انکی چال دیکھ کر انکو مشت
 ہوتی اور انکو نصیحت کرنے کو تیار ہو جاتے *

تیسرا فائدہ فائدہ عظیمہ کے بیان میں

سب بات کو خوب دل لگا کر دل کے کان سے سنو وہ بات یہ ہے کہ مرشد کی جو پہچان ہو اور مرشد کو فائدہ ہوتا
 سوتا یوں فضل میں معلوم ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ اس مقام میں اوس فضل کے بعض مضمون کا خلاصہ لکھتے
 ہیں وہ یہ ہے کہ سلوک کا طریقہ یوں ہی جاری ہے کہ لوگ اپنے مرشد سے علوم اور
 احوال سیکھتے ہیں اور اُسکو دوسروں کو سکھاتے ہیں جس طرح سے اُن لوگوں کو نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سے صحبت کے واسطے سے انکے پاس پہنچتا ہوا چلا آیا ہے اور مرید کو صاحب کتب

ہیں یعنی صحبت اختیار کرنے والا اور جسکی صحبت اختیار کیا انکو مصحوب کہتے ہیں اور وہی
 مرشد ہے اور جیسا کہ ولادت اور پیدائش طبعی میں بیٹا باپ کا جز اور ٹکڑا ہوتا ہے ویسا
 ولادت اور پیدائش معنوی اور باطنی میں مرید مرشد کا جز اور ٹکڑا ہوتا ہے اور جیسا کہ پہلی
 ولادت میں مرید کو عالم ملک سے یعنی عالم ظاہر سے علاقہ ہوتا ہے ویسا دوسری ولادت
 سے مرید کو عالم ملکوت یعنی عالم باطن سے علاقہ حاصل ہوتا ہے اور زائقین حاصل ہوتا ہے
 اور مرشد کامل کی نظر دوا ہے اور اسکا کلام شفا ہے سو مرشد مرید کی تعلیم کیواسطے تصوف
 کے علوم کی جو باتیں بیان کرتا ہے اور اُسوقت اسپر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نسبت
 ان اسکی دلی خواہش ہی ہوتی ہے کہ یہ باتیں اس طالب کو حاصل ہو جائیں اور جو میری
 روح کو حاصل ہے سو اسکی روح کو حاصل ہو جاوے پس اسی کا نام توجہ ہے اور اس قسم کا توجہ
 توجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور مجتہدین شریعت اور طریقت کا اس
 امت موجودہ کے حق میں ایسا ثابت اور ظاہر ہے کہ حاجت بجا نیکی نہیں ہے آنحضرت کا
 فرمانا اور اس حدیث کو صحابہ اور تابعین وغیرہ راویوں کا آپس میں روایت کرنا اور
 پیشواؤں کا اجتہاد کرنا اور اصول فقہ اور تفسیر اور حدیث اور تصوف اور فقہ کی کتابیں
 تصنیف کرنا اس مضمون کی دلیل ہے اور انکہ بندہ کر کے توجہ دینا جو طریقت کے بزرگوں
 بعضے وقت میں ہوتا ہے سو یہ بھی پہلے قسم کے توجہ کی شاخ ہے اور مرشد جو اس کے صحیح
 ہو نیکی صحت کیواسطے انکہ بندہ کر لیتا ہے تاکہ اپنی روح کو طالب کی روح سے ملا دے جیسا کہ
 ساتویں فصل میں مذکور ہوا اور حقیقت میں وہی مذکور باتیں منطوقی ہیں اسیواسطے یہ دوسرا
 قسم بدعت نہیں مگر اس توجہ کے قبل حقائق اور دقائق معرفت کی نہائش اور بیان ضرور
 ہے کیونکہ وہ اصل اور سنون اور منقول اور یقینی ہے اور یہ دوسرا ایسے تابع اور جو کوئی
 حقائق یقین اور دقائق معرفت کا بیان نہ جانتا ہوگا اس سے توجہ لینا کیا فائدہ اسکی
 روح کو معرفت کی لذت اور علم خود حاصل نہیں اسکی روح سے دوسرے کی روح میں کس بات

کی تاثیر ہوگی اور یہ بات جو بعضے کہتے ہیں کہ مرشد کامل ایک دم میں ایک بات کہہ دیتا ہے اور مرید اپنی مقصد کو پہنچ جاتا ہے اور اس بات میں اسکا یہ اعتقاد ہے کہ کوئی پردے اور بھید کی ایسی بات ہی کہ وہ نہ کسی کتاب میں ہے اور نہ کسیکو معلوم ہوتی ہے ہاں مرشد کامل جو ایک دم میں ایک بات کہہ کے راہ پر کر دیتا ہے سوچ ہے مگر وہ بائیں کتاب کے باہر نہیں میں انہیں کتابی باتوں کو وقت اور مزاج پہچان کے کامل لوگ کہہ دیتے ہیں اور اس سے سارے روگ دفع ہو جاتے ہیں کیونکہ مرشد کامل کا کلام شفا ہے یہ رشتہ اس واسطے بیان کیا تاکہ لوگ اپنے وہم کے تابع بنکے مرشد کامل کو چھوڑ کے غیر مرشد کے دام میں نہ پھنسیں کیونکہ اس وقت میں دین کا بادشاہ نہیں ہے اور دین میں طرح طرح کے فساد نکلے ہیں طالب لوگ تصوف کی محبت کتابوں کے موافق سلوک اختیار کریں اور وہی تباہی قصہ کہانی اور جابلوں کی بات نہ سنیں اور اس وسواسی انتظار میں کہ جب ایسا مرشد کامل جسکو اپنے وہم میں ٹھہرا لیا ہے ملے گا تب اس سے بے محنت اور مجاہدہ کے ساری مقامات طے ہو جائیں گے سچے مرشد کامل کے پاس رجوع کرنے سے اور علم تصوف کے بیان سننے اور یاد کرنے سے محروم نہ رہیں اور جیسا کہ ان پڑھے لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب فرض اور مستحب عبادت کو کرنے شروع کرتے ہیں تب فقہی عالم کے پاس حاضر ہو کر پنج وقتی نماز اور نوافل مثل تہجد اور اشراق اور جاہشت وغیرہ کے اور فرض اور نفل روزے وغیرہ عبادتوں کے مسئلے تحقیق کرتے ہیں اور انکی عبادت قابل قبول کے ہوتی ہے اگر عالم سے تحقیق نہ کریں تو انکی عبادت خراب ہو جائے ویسا ہی جب سلوک الی اللہ کے واسطے ذکر اور شغل شروع کریں تب علم تصوف کے واقف عالم کے پاس ضرور حاضر ہو کے سلوک الی اللہ کے مسائل کی تحقیق کریں اور جیسے بہت آزمایا ہے کہ ناواقف مرشد کے پاس بہت روز تک لوگ بیٹھے ہیں جب ان کے حال کی تحقیق کیا تو انکو جیون کا تیون پایا بلکہ پہلے سے ہی انکے حال بد تر پایا اور تکبر اور جہالت میں گرفتار دیکھا اور یہ بات خوب مشہور ہے **مصرعہ** خفتہ را خفتہ کر کند بیدار

سوتے ہوئے کو سویا ہوا کب جگا سکتا ہے غرض یہ سب مضمون جو اس عاجز نے لکھا ہے تو امر بالمعروف
 اور نہی عن المنکر اور دوسروں کی خیر خواہی کی راہ سے کیونکہ اکثر لوگوں کے خیال میں یہ بات کافی
 کہ مرشد کامل جو ہوتا ہے سو بغیر سیکھنے اور دریافت کرنے علم تصوف کے اور بغیر عمل جوائع اور
 مراقبہ کے ایک دم میں مقصد کو پہنچا دیتا ہے اور علم تصوف کے ساری مضمون تعلیم کر دیتا ہے
 حالانکہ اس علم کے مضمون اگر پڑھنے اور سمجھانے سے سمجھ میں آجائیں تو غنیمت ہے بس
 اسی و ہم کے سبب موبوم مرشد کی تلاش میں رہتے ہیں کہیں کسی دیوانے کے جو بڑ
 مارا کرتا ہے معتقد بن جاتے ہیں کہیں اُس شخص کے جو کچھ بولتا نہیں معتقد بن جاتے ہیں کہیں
 کسی شخص کے جو فقط کسی قسم کا ذکر تعلیم کرتا ہے اور آپ نماز کو باشتیوع اور آداب کے ساتھ
 نہیں ادا کرتا اور علوم تصوف اور قرآن اور حدیث کا مطلق بیان نہیں کر سکتا معتقد بن
 جاتے ہیں اور طرفہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کچھ نہیں پاتے ہیں جیون کے تیون رہتے ہیں
 مگر پھر بھی اپنے و ہم کے سبب ایسے ہی لوگوں کی معتقد رہتے ہیں اور سچے لوگوں کی صحبت سے
 دور رہتے ہیں باوجودیکہ فرمایا اللہ سبحانہ نے گیارہویں پارہ سورہ توبہ میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور ہو ساتھ چلوں کر
 اور علوم تصوف کے سنے اور سیکھنے کا مطلق شوق نہیں رکھتے اور یہ بڑی بیماری مہلک کرنے
 والی ہے اور اکثر لوگ اس بیماری کو نہیں پہچانتے سواب یہ خاکسار دینی بہائیوں کی محبت کے
 جوش سے بڑا ہی فائدہ عظیمہ بیان کر کے سلوک الی اللہ کا طریقہ ترتیب کے ساتھ بہت
 سہل اور آسان کر کے انشاء اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ فائدہ عظیمہ یہ ہے دل کے کان سے
 سنو پہلے ہم اس مقام میں عین العلم کے مضمون کا خلاصہ لکھتے ہیں اسکا سب مضمون لکھنا بہت
 طویل ہوگا اور اس مقام میں فقط خلاصہ کا سمجھنا کفایت کرے گا سنو عین العلم میں فرماتے
 ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ستائیسویں پارہ سورہ ذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ إِلَّا طَیِّبًا
 وَأَكْلًا لَّيْسَ لَكَ لِيَجْعَدُونَ اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو اور وہ

عبادت جکا ذکر اس آیت میں ہے کسی قسم سے پہلی قسم نماز ہے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق پر توحید قبول کرنے کے بعد فرض نہ کیا کوئی ایسا فرض کہ نماز سے زیادہ اُسکے نزدیک پیارا ہو دوسری قسم قرآن کی قرات یعنی قرآن مجید کا پڑھنا ہے اور تیسری میں وارد ہوا ہے تم لوگوں کا بہتر وہ شخص ہے جسے سیکھا قرآن کو اور اُسکو سکھایا دوسرے کو تیسری قسم صلوٰۃ یعنی درود بھیجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس میں وعدہ فرمایا ہے آنحضرت نے کہ درود بھیجنے والے آخرت میں اُن کی صحبت کی سعادت نصیب ہوگی اور قیامت میں درود بھیجنے والے کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی قسم اذکار مرویہ یعنی طحطرح کی ذکرین اللہ جلشانہ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہیں مثل لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور الحمد للہ اور ہم ذات یعنی لفظ اللہ کی اور نہ اسکے کہ ان ذکرون کے حق میں بہت سی فضیلتیں کتاب اور سنت میں مذکور ہیں اور پانچویں قسم دعا ہے کہ اسکی فضیلت میں آنحضرت نے فرمایا ہے اَللّٰهُمَّ الْعِبَادَةُ عَابِدِيْ سُبْحَانَ عِبَادَتِكَ اَوْ كَوْنُكَ عِبَادَتَكَ حَقِيقَتِ اور اسکا خلاصہ ظاہر کرنا اپنی عاجزی اور تذلل بخیر ذلیل ہو کا اور سرگراں ہونے کی عظمت کا ہے اور دونوں بات دعائیں بخوبی پوری پوری حاصل ہے پچھٹویں قسم تفکر یعنی فکر اور غور اور اندیشہ اور مراقبہ کرنا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تم سے سپارہ سورہ آل عمران میں وَ يَفَكِّرُوْنَ فِي خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور دھیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور حدیث میں وارد ہوا ہے تَفَكَّرُوا مَعَ خَيْرٍ مِنْ عِبَادَةِ سَبْتَيْنِ سَنَةٍ غُور اور اندیشہ کرنا مخلوقات اور مصنوعات الہی میں اعتبار اور استدلال کی نظر سے ایک ساعت کا بہتر ہے ساٹھ برس کی بندگی سے یعنی بغیر تفکر اور غور کے جو ساٹھ برس بندگی ہوتی ہے اس بندگی سے ایک ساعت کا تفکر کرنا اور مخلوقات الہی اور اُسکے مصنوعات میں تفکر اور غور کر کے اُسکے خالق اور صانع کو پہچاننا ساٹھ برس کی بندگی سے بہتر ہے اور تفکر کیا ہے طلب کرنا اللہ کی معرفت کا ہے یعنی غور

اور تامل اور اندیشہ کے ساتھ اُس چیز اور مضمون میں نظر کرنا اور سوچنا کہ جس میں نظر انداز کرتے اور سوچنے سے اس سبب کی معرفت اور پہچان جو مطلوب ہے حاصل ہو جاوے اس مضمون کے بخوبی سمجھ میں آجائے کے واسطے ایک تقریر یاد رکھنا بہت ضرور ہے تاکہ عین العلم کا سارا مضمون بات سنی سمجھ میں آجاوے وہ مضمون یہ ہے کہ حقیقت تفکر کی ایسے علم کی طلب اور تلاش کرنا ہے جس کا ہاتنا ضروری ہے اور وہ علم بدیہی اور محسوس چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا سو ایسے علم اور دریافت کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے مگر جب اور بھی دوسرے دو مضمون کو جس کو خوب پہچانتا ہے اُس میں ملاوے اور اُس میں خوب سوچے تاکہ تیسرا مضمون جس کا دریافت کرنا اس کو مطلوب ہے سو ان دونوں مضمون میں سوچنے سے پیدا ہو جس طرح نرا اور مادہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دونوں مضمون دو اصل اور مقدمے کہلاتے ہیں اور تیسرا مضمون جو دونوں مقدموں سے پیدا ہوتا ہے اس کو نتیجہ کہتے ہیں اور ہر قسم کے مطلوب پہچاننے کی واسطے اُن کے مناسب دو اصل اور مقدمہ مقرر ہے جب تک کہ اُن دونوں اصل اور مقدموں کا علم حاصل نہ ہو گا تب تک وہ تیسرا قسم مطلوب ظاہر نہ ہو گا اور جو شخص ان دونوں اصل اور مقدموں کو ملانے نہ جانتا ہو گا وہ شخص غور اور تفکر سے اپنا اصل مطلوب پہچان نہ سکے گا جس طرح جو شخص کہ پوچھی نہیں رکھتا ہی وہ تجارت کس طرح کر سکے گا اب دونوں اصل اور مقدموں کو ملا کے اپنے مطلوب پہچاننے کی مثال سنو مثلاً کوئی شخص اس مضمون کا جانا چاہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے تو اس مضمون کو نہ جانے گا جب تک کہ وہ مضمون کا علم حاصل نہ کر لیگا یکایک یہ کہ باقی ثانی سے بہتر ہے دوسرے یہ کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی جب یہ دونوں اصل مضمون کو جانا تب وہ تیسرا علم کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے ضرور پیدا ہو گا تو پس ان دونوں اصل مضمون کا دل میں حاضر کرنا اور ان دونوں مضمون سے تیسرا مضمون کا پیدا ہونا اس سبب صحیح کو تفکر اور تامل اور تدبیر اور اعتبار کہتے ہیں اور جب تک

کہ تیسرا مضمون حاصل نہیں ہوتا تب تک مذکورہ کمالات اپنے مصنف اسی معنی کا اشارہ کرتا ہے
 اپنے اس قول میں اور شروع تفکر کا ذکر ہے کہ تذکرہ میں سے تفکر پیدا ہوتا ہے اور تذکرہ کیا
 ہے دل میں اُن پہچانے ہوئے دو مضمون کا حاضر کرنا ہے جو تیسری مضمون مطلوب کا
 مقدمہ اور اصل ہے اور اُن دونوں سے تیسرا مضمون مطلوب پیدا ہوتا ہے تو جب تک دل میں
 دونوں مقدموں کو قائم تو کیا ہے مگر ابھی تک تیسرا مضمون پیدا نہیں ہوا ہے تب تک تذکرہ
 کہلاتا ہے اور جب اُن دونوں مقدموں کا نتیجہ نکلا اور تیسرا مضمون پیدا ہوا تب اسکو
 تفکر کہیں گے اور تفکر کا فائدہ اور نتیجہ جو تذکرہ اور تفکر کے بعد حاصل ہوتا ہے تین چیز
 ہے علم اور حال اور عمل لیکن پہلے علم حاصل ہوتا ہے تب اس سے حال اور عمل ہوتا ہے
 اور وہ علم کیا ہے کہ حاصل ہونا معرفت کا اور معرفت معنی پہچان جانا یعنی ایک مضمون کے پہچان جانے
 اور معلوم ہو جانے کو علم کہتے ہیں اور اس معرفت اور پہچان جانے سے حال پیدا ہوتا ہے
 اور حال کیا ہے کہ اس معرفت کے نور کا دل میں اثر کرنا اور اس نور کے حاصل ہونے کے
 سبب سے دل کے حال کا بدل جانا اور اس حال سے عمل پیدا ہوتا ہے یعنی یہ حال عمل کا باعث
 ہوتا ہے اور وہ عمل کیا ہے قلب کی خدمت کرنا جو اج اور اعضا کا ہے یعنی معرفت کے
 نور اثر کرنے کے سبب سے قلب کا حال جب بدل گیا تب قلب نے عمل کرنے کا باعث
 اعضا نے اسکی تابعداری کیا اور اعضا سے عمل ظاہر ہوا تو عمل حال کے تابع ہوا اور
 حال معرفت کے تابع اور معرفت تفکر کے تابع تو پس تفکر اصل اور کبھی ساری نیکی کی ٹھہری
 اور تفکر کے جاری ہونے کا مقام دین کے امور میں دو چیز سے خالی نہیں ہے یا تو (تفکر عالم
 میں) یعنی ظاہری اور باطنی اعمال میں جاری ہوتا ہے کہ وہ اعمال سالک کے نفس کی صفات
 اور اس کے افعال اور کاموں سے علاقہ رکھتا ہے سو حق تفکر کا یعنی اسکا طور اور طریقہ
 معاملہ میں اسطرح ہے کہ پہلے تفکر کرنا شروع کرے ظاہری گناہوں میں اور یہ تفکر
 تین طور سے ہوتا ہے ایک اس طور سے تفکر اور غور کرے کہ یہ کام شریعت کے ممنوعات

حرام یا مکروہ میں سے ہر بات میں دو سر کے اس طور سے جب معلوم ہو جاوے کہ یہ کام شریعت سے حرام یا مکروہ ثابت ہے اور یہ سب فقہ سے معلوم ہو گا اپنی عقل اور دوسو اس کا کچھ اعتبار نہیں تب تفکر اور غور کرے کہ کیا یہ گناہ میرے بیچ میں پایا جاتا ہے یا نہیں تیسرے اس طور سے کہ جب معلوم ہو جاوے کہ یہ گناہ مجھے سابق میں ہوا ہے یا اب بالفعل میں اس گناہ میں گرفتار ہوں یا آئندہ کو پس گناہ کی ہو پڑنے کا ڈول معلوم ہوتا ہے تب تفکر اور غور کرے کہ اپنے اوپر اس گناہ کے دفع کرنیکی کیا تدبیر ہے اور اس گناہ سے کس طرح خلاص ہونگے اور اس گناہ سے کس طرح بچینگے مثلاً غور کرے اپنی زبان اور کان میں اور کہے کہ یہ سب جھوٹ اور غیبت اور جفا اور خود شنائی اور استہزا اور ٹھٹھے بازی وغیرہ میں گرفتار ہیں اور یہ سب باتیں مکروہات الہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور ناخوش معلوم ہوتی ہیں یہ غور کرے کہ ان گناہوں سے پرہیز کرنا اور بچنا بغیر گوشہ نشینی اور اکیلے رہنے سے اور بغیر صحبت صالحوں اور نیک لوگوں اور پرہیزگاروں کے حاصل نہ ہو گا کہ اگر کسی وقت مجھے یہ باتیں صادر ہونگی تو دوسے لوگ اس پر انکار کرینگے اور مجھ کو اُسے باز رکھینگے سبحان اللہ مرشد کا اور نیک لوگوں کا یہ بڑا توجہ ہے اس توجہ سے محروم نہ ہونا چاہیے اور انکی نصیحت کو جان و دل سے قبول کرنا چاہیے اور اگر ناواقف اور لوگوں کے مرشد سے توجہ لیا اور فرض کیا کہ لطیفہ جاری ہوئے اور پھر بیٹھ کر مرید یا مرشد برہنہ کے اور جھوٹ اور خود شنائی وغیرہ میں گرفتار ہوا تو کیا فائدہ ملا اس پر اپنے پیٹ کے کام میں غور کرے کہ وہ اللہ کی گناہ حرام کھانے پینے میں گرفتار تو نہیں ہے اگر شاید اسکو حرام لقمہ کھانے میں گرفتار پاوے تو جانے کہ حرام لقمہ کھانے ساری عبادت ضائع ہوتی ہے اور اکل حلال ساری عبادتوں کی بڑے اور بندے کے کپڑے کے آٹوین حصہ میں اگر ایک دم حرام چیرگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انکی نماز قبول نہیں کرتا پھر غور کرے کہ اسکا کھانا اور پینا اور اسکی کھائی کہاں سے ہو اور حلال کی راہ کیا ہے اور حلال کھائی کچھ اور حرام کھائی ہے بچنے کی کیا راہ ہے تاکہ میں اسکو اختیار کروں یہ سب بھی فقہ سے

معلوم ہوگا اور یہ تفکر اپنے حال میں کرے دوسری کی عیب جوئی میں نہ پڑا رہے کیونکہ یہ بات تو خود حرام ہی سیطرے سے اپنی ساری بدن کی تلاش کرے اور اپنی تین گناہ سے باز رکھے پھر گناہ ظاہری میں تفکر کرنے کے بعد ہر قسم کی ظاہری طاعت میں تفکر کرے کہ کیا یہ طاعت مندوب ہے یعنی شریعت میں ناپسند اور شریعت سے ثابت ہی یا نہیں یعنی فرض عبادتوں کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے مگر فرض کے ادا کرنے میں جو عمل مستحب ہے اور بعضے عبادت بو مستحب ہیں مثل تہجد اور اشراق اور ذکر وغیرہ کے انہیں تفکر کرے پھر جب ثابت ہو جاوے کہ یہ طاعت مندوب ہے تب تفکر کرے کہ کیا یہ مندوب میرے مقدور میں ہے اور اُسکے ادا کرنے کی اور اس طاعت کو نقصان اور نقصان سے گناہ رکھنے کی طاقت اور قدرت مجھ میں ہے یا نہیں پھر جب معلوم کرے کہ اُسکے ادا کرنے کی طاقت مجھ میں ہے تب جو جو عضو کہ عبادت سے علاقہ رکھتا ہے اُن ہر عضو میں تفکر کرے کہ اُسکے حاصل کرنے اور بجالانے کی تدبیر کیا ہے مثلاً تفکر اور غور کرے کہ زبان کو ذکر اور وعظ اور تعلیم اور مسلمانوں کو نیک بات کہہ کے راحت پہنچانے کی واسطے پیدا کیا ہے اور میں قادر ہوں کہ فلائی ذکر کروں اور فلائی بات کہوں کہ اُس سے مسلمان کو آرام اور چین ملے کیونکہ نیک بات بجا ہی صدقے کے ہے بلکہ صدقہ سے بہتر ہے اور آنکھ کو اس واسطے پیدا کیا کہ کہ جس کو حق تعالیٰ کی طاعت میں لگاؤن مثل تلاوت وغیرہ کے اور عالموں کو تنظیم کی نظر سے اور فاسقوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھوں اور میں ان باتوں پر قادر ہوں ان باتوں کو اس واسطے چھوڑوں اور آنکھ کا حق کیونکہ ادا کروں اور کان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ مظلوم کی فریاد سے اور اُسکی مدد کرے اور قرأت اور اشراق کی ذکر اور وعظ سے سو میں کا کد کو اس واسطے بیکار رکھوں اور کفران نعمت کو اس واسطے کروں اس سیطرے سے اپنے بدن کے ساری عضو میں تفکر اور غور کرے بلکہ اپنے مال اور اولاد اور چار پائے اور خادموں میں بھی غور کرتا ہے کہ ایک رعیت کے تفکر اور غور میں اُسکے سارے عمل درست ہو جائینگے اسی سبب سے حدیث میں وارد ہے کہ تفکر اور اندیشہ ایک ساعت کا بہتر ہے ساٹھ برس کی عبادت سے کیونکہ اُسکا

فائدہ دیر تک رہتا ہے پھر جب گناہ اور عبادت ظاہری کے تفکر اور اندیشہ سے فراغت ہوئی تب اسے طرح تفکر اور اندیشہ کرے باطن کے گناہ میں کہ وہ آدمی کی برسی صفات ہیں اور بلا کر نیوالی ہیں اُنکو رذائل کہتے ہیں اور اُسکے دُغم کی تدبیر کرے اور تفکر اور اندیشہ کرے اور باطن کی طاعات میں کہ وہ آدمی کی نیک خصلتیں ہیں جو نجات دینے والی اور بلاکت سے بچا نیوالی ہیں اور اُنکو فضائل کہتے ہیں اُنکا بیان انشاء اللہ تعالیٰ چھیٹسویں فصل میں ہوگا اور انہیں کو مقامات کہتے ہیں مثل توبہ و رع تقویٰ زہد صبر وغیرہ کے اور اُنکے حاصل کرنیکی راہ تلاش کرے اور برسی خصلتیں آدمی کی جو دس رذائل ہیں اور اس رباعی میں وہ سب جمع ہیں۔

خواہی کہ شود دل تو چون آئینہ	دہ چیز برون کن از درون سینہ
حرص و طمع و بخل و حرام و غیبت	کذب و حسد و کبر و ریا و کینہ

سوان میں سے حرام اور غیبت اور کذب گناہ ظاہری ہے اور باقی باطنی اور نیک خصلتیں آدمی کی جو ظاہری عبادت ہیں سو ظاہری کہلاتی ہیں اور جو باطنی ہیں مثل توبہ صبر اور شکر وغیرہ کے سو باطنی کہلاتی ہیں اور شرح فارسی عین العلم میں شیخ فخر الدین محب المتقین شاعر فرماتے ہیں کہ باطنی گناہوں اور طاعتوں کی جڑ اور اصول پس چیز ہے کہ بعضے شخص نے اُسکو نظم میں جمع کیا ہے وہ یہ ہے۔

بیت

اصل اخلاق ذمید یا حمیدہ بست دان	یاد گیر این را اگر بستی ز مردان خدا
---------------------------------	-------------------------------------

کرد بخل و محب و حبت مال و حرص اکل و طی و بست جاہ و شدت غضب و حسد دیگر صبر و شکر و زہد و اخلاص و خشوع و حسن خلق و معتدل خوف و رجائز و محبت یا رضا اور ان باطنی گناہوں کی علاج اُسکے مقام پر تصوف کی کتابوں میں خصوصاً صراط المستقیم میں موجود ہے اور یا تو تفکر کا شغف میں جاری ہوتا ہے اور مکاشفہ جو ہے سو صفات اور حقائق الہی سے علاوہ رکھتا ہے اور مکاشفہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ کی توحید کا کھلنا اور باقی مکاشفہ کے معنی پچیسویں فصل میں یقین کے بیان میں معلوم ہونگے انشاء اللہ تعالیٰ پھر مصنف

فرماتے ہیں اور تفکر اور غور کا جاری ہونا اور کشفی اور مکاشفہ میں منحصر اور موقوف ہے
 اسماء حسنی کے معانی میں کہ اسماء حسنی کے معنوں میں غور کرے اسماء حسنی کے معنی نامین خاصے
 اور اسماء حسنی سے وہی نامین مراد ہیں جو اس سبحانہ تعالیٰ شانہ پر بولے جاتے ہیں مانند حمی اور
 عالم اور مرید اور وسیع اور بصیر اور مستکلم وغیرہ کے اور اس سبحانہ کے صفات برتر میں غور کرے
 اور صفات سے مراد وہی صفات ہیں جو اس سبحانہ کی واسطے ثابت ہیں مثل حیات اور علم اور قدرت
 اور ارادہ اور سماعت اور بصارت اور کلام وغیرہ کے اور ملکوت یعنی عجائب و غرائب میں آسمانوں
 اور زمین کے غور کرے کہ یہ سب اسکی قدرت اور ربوبیت کے مظاہر اور آثار ہیں۔ ظہر سے ظاہر
 ہونیکی جگہ بطح آئینہ مظاہر اسکی تیج اور آثار سے نشانیا یعنی آسمان اور جو کچھ کہ آسمان پر
 ہے آفتاب اور ماہتاب اور ستارے اور زمین اور جو کچھ کہ زمین پر ہے پہاڑ اور بیابان
 اور شہرین اور دریا دین اور جواہر کی کھانین اور انواع اقسام کے نباتات اور حیوانات
 اور جو کچھ کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے ابر اور باران اور برق اور رعد اور
 برف اور اولا اور قوس قزح اور دوسری نشانگان کے یہ سب کے سب اسکی قدرت
 کے مظاہر ہیں اور ان سب میں تفکر اور غور کر کے اس کے صانع اور پیدا کرنے والے کو
 پہچان سکتا ہے کہ یہ سب اس کے بنانے اور پیدا کرنے کی دلیل ہیں اس واسطے کہ سوائے
 ذات پاک اس سبحانہ کے جتنے موجود ہیں وہ سب اس کے مخلوق اور اسکی کاریگری
 کے عجائب اور غرائب میں داخل ہیں اور کوئی ذرے اور چیزیں آسمان اور زمین پر
 اور ان کے درمیان میں نہیں ہیں مگر اسکی تسبیح اور تقدیس بولتے ہیں اور اسکی پاکی بیان
 کرتے ہیں اور لیکن ذات مقدس اس سبحانہ کی سوائے اسکی معرفت کی طرف کیسے گوراہ نہیں
 ہے مگر اس کے نام شریف کی ذکر کے ساتھ کیونکہ خالق کو اسکی ذات کی معرفت اور اسکی دریت
 کرنیکی طاقت نہیں ہے مگر سیدر کہ اس کے نام پاک کی ذکر کریں اور ذکر کے وقت
 اس نام والے کے طرف عقل متوجہ ہو جاوے اور اسکا خیال دل میں جم جاوے

اور ذکر مثل ہے زبان کی ذکر اور دل کی ذکر دونوں کو سواس دونوں طرح کا ذکر کرنا موجب التفات مدد کہ کا طرف اُس سبحانہ و تعالیٰ شانہ کے ہے کہ دونوں طرح کے ذکر کرنے سے امتداد کی ذات پاک کے طرف عقل التفات کرتی اور متوجہ ہوتی ہے اور جب ذات اُس سبحانہ کی ملتفت الیہ ہوئی یعنی عقل نے اُس کے طرف التفات کیا تب وہ ذات حاضر ہوئی جیسا کہ مقدمہ میں مذکور ہو چکا اور یہ شہود ذاتی اور حق یقین ہے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فکر اور غور نکر و انتہائی کی ذات میں یعنی اسکی ذات نہایت روشن ہے اور بصیرت آدمی کی ضعیف اور کمزور ہے اُسکی ذات کے دریافت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی بلکہ مدہوش اور متحیر ہو جاتی ہے جیسا کہ مصنف فرماتے ہیں اور عقل انسان کی اُس سبحانہ کی ذات کے دریافت کرنے سے عاجز ہوتی ہے مثل عاجز ہونے خفاش یعنی چم گادر کے دن کی روشنی سے کہ اُسکی آنکھ کی بصارت ضعیف اور کمزور ہے آفتاب کے نور کی طاقت نہیں رکھتی اور دریافت کرنا حقائق یعنی کثرت صفات اس سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ویسا ہی ہے کہ تفکر کو اُمین راہ نہیں ہے کیونکہ اُسکی صفات کے کنہ بھی بشر کے ادراک سے باہر ہیں سو نہیں طاقت رکھتے ہیں اس کے دریافت کر نیکی مگر خواص لوگ کسی سیوقت میں اور اُنکو بھی اسکی صفات کا کنہ یعنی بھید ہمیشہ دریافت نہیں ہوتا کیونکہ صفات کی اندک تجلی اور ظہور میں بے طاقت ہو جاتے ہیں جیسا کہ آدمی لوگ قرص آفتاب میں ہمیشہ نظر نہیں کر سکتے جیسا کہ تجلی اور ستار کے بیان میں مذکور ہو اچھٹین فضل میں اور خواص لوگ حقائق یعنی کنہ اور بھید صفات کو عوام الناس سے ذکر نہیں کرتے ہیں مگر اُنکے فہم کے مقدار کیونکہ اُس سے زیادہ ذکر کرنا ممنوع ہے رخصت نہیں ہے کیونکہ اکثر عوام لوگوں کی عقل اس بھید کو نہ سمجھ سکیگی اس واسطے انبیاء علیہ السلام میں سے بعضے بنی کے پاس وحی آئی کہ میرے بندوں کو میری صفات میں سے ایسی چیز کی خبر نہ دو کہ اس سے انکار کریں اُنکے وہی بات کو سمجھ سکیں بات کرو لوگوں سے اُنکی عقل کے مقدار یہ مضمون شرح مذکور سے

لکھا تو جب معلوم ہو کہ پیدائش آدمی کی عبادت اور معرفت کی واسطے ہے اور عبادت کے اقسام
 معلوم ہو چکے تو اب لازم ہے بندے کو ہمیشہ عبادت میں لگا رہے ظاہر میں نماز اور تلاوت اور
 درود اور ذکر اور دعا کے ساتھ اور باطن میں تفکر اور مکاشفہ کے ساتھ تاکہ ظاہری اور باطنی عبادت
 کے سبب سے اسکو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اس واسطے کہ محبت بڑی ضروری اور مقصد موصلی
 ہے بلکہ سارے مقصود وہی محبت ہے اس سبب بیان کے بعد عین اعظم میں مستحب عبادتوں کا
 بیان شروع کیا ہے مثل اشراق اور سجد اور صلوة السبیح وغیرہ کے اور عوارف میں تین بیسویں
 باب سے پچاسویں باب تک آداب طہارت اور وضوء اور کیفیت نماز اور آداب نماز کے
 اور روزے کی فضیلت اور آداب اور کھانیکو آداب اور لباس کے آداب اور قیام لیل کے
 یعنی سجد کی نماز کی فضیلت اور رات کے جاگنے کے آداب اور ونکی مستحب عبادتوں اور
 مسبغات عشر وغیرہ مستحبات کا بیان کیا ہے اور یہ سب معاملہ کہلاتے ہیں سو طول کے
 سبب سے ان سب باتوں کا بیان نہ لکھا کیونکہ یہ سب مضمون فقہ کی کتابوں سے اور اکثر رسائل
 سے دریافت ہو جائینگے اور مبتدی سلوک الی اللہ کس بات سے شروع کرے اور کیا کیا اختیار
 کرے اس مضمون کو ہدایات اور نہایات میں بیان کر کے کتاب اول طہارت کے مثل اور
 ذکر کے طریقہ لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور اس میں سبغات عشر بھی مذکور ہو گا اور اہل
 طہارت کا سلوک مشاہدہ تک تمام ہوتا ہے بعد اسکے سلوک ثانی لکھینگے اس میں ایک معاملہ
 مذکور کو بڑی خوبی کے ساتھ بطور اشاریہ لکھیں گے تیسرا فائدہ ہدایات اور نہایات
 کے بیان میں تو اب جو چیز پہلے مرید کو اختیار کرنا ہوتا ہے اور جس چیز سے سلوک
 شروع ہوتا ہے اسکا بیان مختصر عوارف کے مضمون سے علاحدہ کر کے لکھتے ہیں سنو
 اور پہلے شروع میں جو اختیار کرنا ہوتا ہے اسکو ہدایت کہتے ہیں اور اخیر میں جو اختیار
 حاصل ہوتا ہے اسکو نہایت کہتے ہیں اور ہدایات اور نہایات اسکی جمع ہے عوارف کے
 ترسیخوں باب میں ہدایات اور نہایات کے صحیح ہونے کا جو ذکر کیا ہے اسکا خلاصہ

یہ ہے عوارف میں سب کے ساتھ لکھا ہے کہ علقمہ ابن وقاص نے کہا کہ سنا میں نے
 عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کہتے تھے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے تھے اِنَّمَا الْاَنْحَالُ بِالْبَيِّنَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اَمْسٍ مَّا تَوْحِي فَمَنْ كَانَ هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
 وَرَسُولِهِ فَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ نَاجِرًا هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 سَيَكُونُ مَعَهُ فَيُحْجَرُ إِلَى مَا تَحْتَا جَدَّ الْبَيْتِ بات یہی ہے کہ اعمال میتوں ہی کے ساتھ ہوتے ہیں
 یعنی عمل کا ثواب نیت کے مطابق آدمی کو ملتا ہے اور اس کے عمل کا اعتبار نیت ہی سے ہوتا ہے
 اور مرد وہی پاتا ہے جو نیت کرتا ہے سو جب کا گھر سے نکلنا اور اس کے رسول کی طرف ہے
 پہر اس کا نکلنا اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جب کا نکلنا دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو
 پاوی یا کسی عورت کے واسطے ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے تو نکلنا اس کا سیطرہ ہی
 جدھر وہ نکلا مشکوٰۃ میں بھی اس حدیث کو پہلے ہی لکھا ہے اس حدیث کو بخاری سلم
 دونوں نے روایت کیا تو نیت جو ہے سو عمل کا شروع ہے اور نیت کے موافق عمل ہوتا ہے
 اور صوفیہ کے طریق میں داخل ہونے کے شروع میں جو مرید کے واسطے اہم اور بہت ضروری
 کام ہے سو یہ ہے کہ صوفیہ کے طریق میں داخل ہوا اور انکی سی اپنی وضع بناوے اور انکی
 گروہ کے ساتھ بیٹھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب حاصل ہونکی نیت پر اس واسطے
 کہ اس کا داخل ہونا صوفیہ کے طریق میں جو ہے سو اس کے حال اور وقت کی ہجرت ہے حدیث
 شریف میں وارد ہوا ہے کہ ہاجر وہ شخص ہے کہ ہجرت کئے اور چھوڑے اس چیز کو
 جس چیز سے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچویں سیارہ میں
 سورہ نساء میں وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُتْرِكًا الْمَوْتَ
 فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی نکلی اپنے گھر سے وطن چھوڑ کر اسرار رسول کے
 طرف پہر آکر اس کو موت سو ٹھہر چکا اس کا ثواب اس پر تو مرید کو سزاوار ہے کہ قوم
 صوفیہ کے طریق کی طرف نکلے اس کے واسطے اس واسطے کہ اگر مرید ان قوم کے نہایت

ایک پہنچ گیا تو منزل میں پہنچا اور اگر ان قوم کے نہایت تک پہنچنے کے قبل اسکو موت نے آیا تو
 اسکی مزدوری اللہ کے پاس ملیگی اور جس شخص کی ہدایت مضبوط ہوگا اسکا نہایت پورا ہوگا بعض
 خلدی کہتے ہیں کہ سنا میں نے جنید کو دے فرماتے تھے کہ نہایت میں پہنچنے کے منع کرنے والی
 اور آڑ پڑنے والے اکثر ابتداء کے فساد کے سبب سے ہوتے ہیں سومریہ اس طریق کے سلوک
 کے اول میں محتاج ہوتا ہے نیت کے مضبوط کرنے کا اور نیت مضبوط کرنا نیت کا پاک کرنا
 ہے ہوا کی خواہشوں سے اور اُس چیز سے جس میں نفس کے واسطے مزہ دنیاوی ملتی ہے تاکہ
 اس پاک کرنے کے سبب سے اسکا نکلنا اور ہجرت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے
 ہو اور رسالہ ابن عبد اللہ عمر بن عبد العزیز کے پاس لکھا جان تو اسی عمر مقرر اللہ کی مدد
 بندے کے واسطے بقدر اسکی نیت کے ہے سو جس شخص کی نیت پوری ہوئی اللہ کی مدد اسکی
 واسطے پوری ہوئی اور جس شخص کی نیت کوتاہ ہوئی اسکے واسطے بقدر اسکی نیت کی کوتاہی
 کے اللہ کی مدد کم ہوئی اور بعض صاحبین نے اپنی نہائی کے پاس لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت
 کو خالص کر لینے یا اور سمت لینے اس عمل کے دکھلانے اور سنانے کے خیال سے تیری عمل
 کی نیت پاک ہو تو تجکو تھوڑا سا عمل کفایت کرے اور جو شخص نیت درست کرنے
 کی راہ نہ جانے تو وہ شخص اس شخص کی صحبت اختیار کرے جو اسکو نیت کی خوبی تعلیم
 کرے یعنی ایسے شخص کو اپنا مرشد مقرر کرے اور ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے
 عرب کے محاورے میں خصوصاً حضرات صوفیہ کے محاورے میں کہتے ہیں صحبت فلان اختیار
 کیا ملنے فلان کی یعنی اعتقاد کے ساتھ مجکو اسکی صحبت نصیب ہوئی اور ملنے مرید کو
 اسکی صحبت کا فائدہ حاصل کیا اسی معنی کی راہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب
 کہلاتے ہیں اور جیسا کہ اعتقاد کے سبب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم بابت
 دراز یا زندگی بھر کی صحبت بابرکت سے صحابہ کو فائدہ ہوتا تھا ویسا ہی اس مرشد
 کی صحبت سے جو اتباع کے سبب سے رسول کا نائب ہے مرید کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ

تعلیم بغیر مرشد کی صحبت اختیار کرنے کے فقط کتاب دیکھنے سے ممکن نہیں کیونکہ کتاب اپنا مضمون بتا سکتی
 اسکی نیت کی ہدایتی برائی کی خبر نہ دے گی اور اسکی فہم کا اختیار نہیں اسکی نیت برسی ہوگی اور یہ جاننا
 کہ میری نیت خالص ہے اور یہ بھی ہے کہ مرشد کے سوا اگر دوسرا شخص کسی بات کی نصیحت کرتا ہے
 تو آدمی چڑھ جاتا ہے اور ہٹ کر تا ہے اور مرشد کے فرمانے کو بدل و جان قبول کر لیتا
 ہے اور یہ بات بڑی محرب ہے اور سب پر ظاہر ہے اسبواسطے مرشد کی صحبت اختیار کرنا
 فرمایا اور یہ بھی ہے کہ مرشد کتاب کے مضمون کا واقف اور عامل اور تجربہ کار ہے اسی کے
 موافق عمل تعلیم کرے گا اس مضمون سے اُن لوگوں کا شبہ دفع ہو گیا جو کہتے تھے کہ تفسیر حدیث
 فقہ عقائد تصوف کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے وہ کون سی بات ہے جس میں مرشد کی حاجت
 ہوتی ہے سہل ابن عبداللہ شہسوار نے کہا کہ مرید مبتدی کو پہلے جس چیز کا حکم کیا جاوے وہ یہ ہے
 نرمی یعنی بیزار ہونا برسی حرکات سے یعنی رذائل سے اور اسکو ترک کرنا اور وہ رذائل میں ہنر
 اور قریب ہی فائدہ عظیم میں مذکور ہوئے بعد اسکے انتقال یعنی نقل کرنا اور رجوع کرنا نیک حرکت
 کے طرف یعنی فضائل کو اختیار کرنا اور فضائل کا بیان پچیسویں فصل میں ہوگا اللہ تعالیٰ او
 انہیں کو مقامات کہتے ہیں مثل توبہ و برہ تقویٰ زہد صبر فقر شکر خوف رجا توکل رضا تواضع خشوع
 احتلاص یقین ذکر کے زید کہتے ہیں برسی خصلت کو فیصلہ کہتے ہیں نیک خصلت کو رذائل اور فضائل
 انکی جمع ہیں بعد اسکے اللہ تعالیٰ کے امر کے بجالانے کے واسطے فقر اختیار کرنا یعنی اکیلا بنجانا یعنی
 جس چیز کے سبب سے اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے میں قصور ہو اسکو چھوڑ کے اکیلا بنجاوے
 بعد اسکے توقف فی الرشاد یعنی سیدھی راہ پانے کی واسطے توقف کرے یعنی جب تک کسی
 مسئلہ میں سیدھی راہ پناوے تب تک توقف کریں اور ہادی کی طرف رجوع کریں جب تحقیق
 ہو جاوے تب اُس پر عمل کرے بعد اسکے ثابت ہے یعنی ثابت رہنے اور استقامت کا حکم کیا جاوے
 مگر ساری مقام میں استقامت کریں جس چیز کو اللہ کے واسطے پکڑا اسکو پکڑے بری اور اچکو اللہ
 کے واسطے چھوڑا اسکو چھوڑے بری اور یہ بات اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ اپنے نفس اور طبیعت

اکی گئی سے باہر نکل آوے اور جب تک نفس اور طبیعت کا تاج رہیگا تب تک استقامت ہو سکیگی شکیلا
 نیک چیز کو اندکی واسطے کرنا رہا ہوگا پھر جب اسکی طبیعت اور خواہش نفسانی بجا ہوگی تب چوڑ دیکھا اور ایک
 چیز کو اندکی واسطے چوڑے رہا ہوگا پھر جب اسکی طبیعت اور خواہش نفسانی کو فرمایا ہوگی تب گریہ دیکھا اور بت
 کی گمانی اور تقویٰ کو کہو بیٹھو گا اس واسطے بزرگوں کو فرمایا ہوگا کہ استقامت کا درجہ کہ اس سے بڑھ کر کسی اور انداز
 فی انہ رسول مقبول کو استقامت کا حکم دیا ہو جیسا کہ اکیسویں فصل میں معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اسکی بیان ہے
 اسکو حکم کیا جاوے اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کی بات کو کہو لکھا اسکو خلق سے بیان کر دیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ
 والصحنیٰ میں وَ اَمَّا نِعْمَتُ رَبِّکَ فَحَدِّثْ اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر بعد اسکے
 قرب ہے یعنی قرب کے معنی سمجھا دیئے جاوین تعرف میں ہے کہ سرسری قسطی سے لوگوں نے
 قرب کے معنی پوچھا تب قرب ہی کا حجاز اور اسکے سوا دوسروں کو کہا کہ قرب یہ کہ سپرنا کر دے اور اسکے آگے ذلیل بنا دے
 موافق فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اور امین و اٰتِیَتْ اور سجدہ کہ اور نزدیک تو سیہ کرنا
 ذلیل بنجانا ہے اور اس سے قرب حاصل ہوتا ہے اور قرب پر ناز کرتا ہے اور روم سے قرب کے
 معنی پوچھا تب کہا کہ قرب کیا ہے جو آگے آوے اسکا دُور کرنا اور اسکے سوا دوسروں سے قرب کے
 معنی پوچھا تب کہا یہ کہ دیکھتے تو اسکے افعال کو جو تیرے ساتھ کرتا ہے اسکے یہ معنی کہ تو اسکی
 کاری گریوں اور احسانوں کو جو تجھ پر کرتا ہے دیکھو پھر اس دیکھنے میں اپنے افعال اور مجاہدات
 کے دیکھنے سے غائب ہو جاوے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنی تین فاعل نہ دیکھے موافق فرمایا
 اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا مِیَّتَ اِذْ رَمِیْتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ رَءٰی بِہِ اور تو نے نہیں
 پھینکی تھی خاک جو تھ پھینکی تھی لیکن اللہ نے پھینکی یہ آیت لوہن سپارہ افعال میں ہے
 اور موافق فرمانے اللہ تعالیٰ کے جو اسی آیت کے شروع میں مومنوں کے حق میں فرمایا فَاَمَّا
 تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ سوتھنے انکو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا تعرف کا مضمون تمام
 ہوا عوارف کے اسٹھوین باب میں لکھا ہے کہ ابو یعقوب سوسی نے کہا کہ جب تک بندہ قرب کے
 ساتھ نہ تھتا ہے یعنی قرب کا خیال باقی رہتا ہے کہ میں قرب ہوں تب تک تعریف نہیں ہو سکتی

کہ غائب ہو جاوے قرب سے قرب کے سبب یعنی قرب کا ہوش نہ ہے پر جب قرب کے سبب سے
 قرب کا دیکھنا جاتا رہا تب یہ قرب ہی بعد اسکے مناجات ہو اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے
 عاجزی اور مسکینی کے ساتھ مناجات کرے اور جیسا کوئی کسی سے کان میں بات کرتا ہے ویسا
 اپنے رب کو قریب سمجھ کے اس سے مناجات کرے بعد اسکے مصافات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی
 یا اخلاص رکھنا اور صاف ہو جانا بعد اسکے موالات ہے یعنی درجہ ولایت کا ہی اور ولایت کے
 معنی عیسویں فصل میں بیان کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ اور رضا اور تسلیم یعنی ہر حال میں اللہ سے
 خوش رہنا اور اسکے ساری حکم کو مان لینا اسکی مراد ہو اور تقویٰ یعنی اور توکل یعنی سارا کام اسکو
 سونپ دینا اور اُسی پر بہرہ و سارنا اسکا حال ہو جاوے بعد اسکے یعنی رضا تسلیم تقویٰ توکل
 کی نعمت دینے کے بعد احسان رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دے کے یعنی اللہ تعالیٰ
 اسکو اپنی معرفت عطا کرے گا تب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اوس کا مقام اون
 لوگوں کا مقام ہوگا جو اپنی توانائی اور قوت سے بیزار ہیں یعنی اپنی توانائی اور قوت پر
 کچھ اعتماد نہیں رکھتے اور یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کا مقام ہے اور اسکے بعد کوئی مقام
 نہیں یعنی سلوک الی اللہ کے نہایت کا یہ مقام ہے یہ سب سہل ابن عبد اللہ کا کلام ہے ہدایت
 و نہایت میں جو کچھ ہوتا ہے سو سب اس میں جمع کیا ہے اور جب مرید صدق اور اخلاق کو جنگ
 سے مضبوط کر کے پکڑے گا تب مردوں کے مقام میں پہنچے گا اور اسکا صدق اور اخلاص ثابت
 اور قائم ہوگا مگر دو چیز کے ساتھ ایک شرح کے حکم کی تابعداری دوسرے خلق سے قطع نظر
 کرنا اور اپنے بھروسہ نہ کرنا اور انکی آسرا نہ لکنا اور یقینی آفتیں اہل ہدایت پر اُترتی ہیں سو
 سب خلق پر انکی آسرا کرنے کے سبب سے آتی ہیں اور ہر کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 حدیث پہنچتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کا ایمان کامل اور پورا نہیں ہوتا یہاں تک کہ
 آدمی لوگ اسکے نزدیک لید اور سیکنی کے مانند ہو جاوے سب بات میں اشارہ فرمایا خلق سے
 قطع نظر کا اور انہیں سے نکل آنے کا اور انکی عادتوں اور رسموں کے قید کو ترک کرنے کا

احمد ابن حنفریہ نے کہا جو شخص دوست رکھے سہاوت کو کہ اللہ کے ساتھ ہو ہر حال میں تو اسکو چاہیے کہ لازم پکڑے صدق کو اس واسطے کہ تحقیق اللہ صادقین کے ساتھ ہے اور مقرر وارڈ ہوا ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صدق یعنی سچائی راہ دکھاتی ہے نیکی کیطرت اور نیکی راہ دکھاتی ہے جنت کیطرت اب جن باتوں سے صدق حاصل ہوتا ہے مصنف اُنکو بیان کرتا ہے اور صدق معنی سچائی یعنی سب کام میں اللہ کے واسطے سچی نیت رکھنا اور ضرور ہے مرید کو مال اور جاہ سے نکل آنا اور خلق سے نکل آنا اُن سے قطع نظر کر کے یعنی انکی استد اور اٹھا بھروسہ چھوڑ کے یہاں تک کہ اپنے سلوک کی نیتوں کو مضبوط اور استوار کرے اور جان جادو یا ریکیئن ہواے نفسانی اور پوشیدہ گئین خواہش نفسانی کو اس واسطے کہ مرید کے واسطے بڑی فائدہ مند چیز نفس کی معرفت ہو جسکا بیان بائیون فضل میں ہوگا اور نفس کی معرفت کا حق واجب وہ شخص نہ ادا کر سکیگا جسکو دنیا میں کوئی حاجت باقی ہے فضول اور جاتا سے زیادہ چیزوں کے طلب کر نیکی اور اُسکے ذمہ پر تقویٰ حاصل ہونے سے کچھ باقی رہ گیا ہے زید ابن اسلم نے کہا کہ دو خصلتیں ہیں کہ دے دو دنوں تیرم امر کی یعنی صدق کی کمال ہیں کہ اُن سے صدق کامل ہوتا ہو دے دو دنوں یہ ہیں صبح کرے تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کسی گناہ کا قصد نہ کرے اور شام کرے تو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کسی گناہ کا قصد نہ کرے اور یہ بات عین زہد اور تقویٰ ہے پہر جب زہد اور تقویٰ کو مضبوط کرتا ہے تب اُسپر نفس کا حال کھل جاتا ہے اور نفس اپنے پردوں سے باہر نکل آتا ہے اور سالک نفس کے حرکت کر نیکی طریق کو اور نفس کی پوشیدہ خواہشوں کو اور اس کے پوشیدہ مکر اور حیلہ کو اور اُسکے فریب دینے کو پہچان جاتا ہے اور جس شخص نے صدق پر چنگل مارا بیشک اُسے مضبوط دستاویز پر چنگل مارا دلاؤ گئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے اُسکی زمین پر نہیں رکھی جاتی ہے کسی چیز پر مگر اُسکو کاٹ ڈالتی ہے اور تلوار کون ہے صدق ہے اور صدق کے بیان میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک عابد شاہنشاہ اسرائیل میں سے اسکو ایک بادشاہ عورت نے اپنے نفس کے طرف پھسلا یا یعنی برا کام

کرنے کو اُس نے کہا تب عابد نے کہا کہ میرے واسطے خالی مکان میں پانی رکھو ادو کہ میں اس سے غسل کروں اور پاک صاف ہو جاؤں بعد اُسکے وہ عابد اس محل کے ایک بلند مکان پر چڑ گیا اور اپنی تین گریاتب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے پاس جو ہوا پر تعینات ہے حکم بھیجا کہ روک لے میری بندے کو تب اُس فرشتے نے اسکو روک لیا اور اسکو زمین پر پھلکے سے رکھ دیا پھر ابلیس کو کہا گیا کہ بھلا اسکو کیوں نہ بہکایا تب ابلیس نے کہا کہ مجھ کو اس شخص پر قابو نہیں ہے جس نے اپنی خواہش نفسانی کی مخالفت کیا ہے اور اپنے جی کو اس سر و مل کی راہ میں دس دیا ہے اور سزاوار اور لائق ہے مرید کو یہ کہ ہر چیز میں اسکی نیت اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوتی ہے کہ اُسکے کہانے میں اور اسکے پینے میں اور اُسکے لباس پہنے میں کہ نہ پہنے مگر اللہ کے واسطے اور نکھاوے مگر اللہ کے واسطے اور نہ پیوے مگر اللہ کے واسطے اور نہ سوے مگر اللہ کے واسطے اسواسطے کہ یہ سب چیزیں فائدہ پہنچانکی ہیں کہ اسکا فائدہ مرید نے نفس پر پہنچایا کہ سوجب پہ سب چیز اللہ کو واسطے ہوگی تب نفس نا فرمانی نکرے گا اور جو کچھ نفس سے اللہ کے واسطے معاملہ اور اخلاص چاہینگے سوب مان لینگا اور قبول کر لینگا اور جب نفس کے فائدے کی چیزوں میں سے کوئی چیز نفس کو پہنچا دیگا اور یہ فائدہ پہنچانا اللہ کے واسطے نہ ہوگا اور نہ نیک نیت پر ہوگا تو یہ فائدہ پہنچانا یعنی پہرنا کھانا پینا سونا اس مرید پر وبال ہوگا اور بیشک حدیث میں وارد ہوا ہے جو شخص کہ خوشبو لگاویگا اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے آویگا قیامت کے روز اس حال سے کہ خوشبو اسکی پاکیزہ زیادہ ہوگی مشک از فر سے یعنی مشک تیز بو سے اور جو شخص کہ خوشبو لگاویگا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری کسی رضا کو واسطے آویگا قیامت کیدن اس حال سے کہ بدبو اسکی مردار کی بدبو سے زیادہ گندمی ہوگی اور کہا گیا ہے کہ انس ابن مالک کہتے تھے کہ میری بھیلی کو مشک سے خوشبودار کرو اسواسطے کہ مجھے دوسرا شخص مصافحہ کرے گا اور میرے لمعتوں کو چومیگا اور بیشک صحابہ لوگ اچھا لباس بناتے تھے نماز کو واسطے اور اپنی نیک نیت کے سبب سے اچھے لباس پہنے سے اللہ کریم کی

نزدیکی ڈھونڈتے تھے سومرید کو سزاوار ہے کہ اپنے ساری اقوال اور افعال کی تلاش میں لگا رہے اور اپنی نفس کو بچھوڑ کر کوئی حرکت کرے یا کوئی بات بولے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی واسطے اور مسقر رہنے اپنے مرشد کے یاروں میں دیکھا اس شخص کو ہر لمحہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرتا رہتا اور اپنی زبان سے بھی کہتا تھا کہ میں کہتا ہوں اس لقمہ کو اللہ عز و جل کی رضا کے واسطے اور ترسانی بات فائدہ نہیں کرتی جب کہ دل میں اس کام کی نیت نہ ہو اس واسطے کہ نیت دل کا کام ہے اور اسکو سوانہیں ہے کہ زبان ترجمان اور دروہا سیا اور دل کی نیت کی بیان کرنیوالی ہے سو جب تک زبان کی بات پر اللہ کی رضا کی واسطے دل کا قصد شامل نہ ہوگا تب تک نیت نہ ہوگی اور ایک مرد نے اپنی عورت کو اپنے بال میں لٹکھی کرتے وقت پکارا اور پکار کے کہا کہ سلائی لاسلائی اسواسطے مانگا کہ اس سے سر کی مانگ نکالے تب اسکی عورت نے کہا کہ آئینہ لاؤں تب مرد چپ رہا اور آئینہ مانگنے میں توقف کیا بعد اسکے کہا کہ ہاں تب جس شخص نے اسکی بات سنا رہا اُس نے کہا کہ تو چپ رہا اور آئینہ مانگنے میں توقف کیا بعد اسکے کہا کہ ہاں تو اسکا کیا سبب ہے تب اُس مرد نے کہا کہ میں نے اسکو کہا کہ سلائی لا اور سلائی کی نیت میرے دل میں تھی سو جب اُسکی کہا اور آئینہ لاؤں تب میرے دل میں آئینہ کی نیت نہ تھی اسواسطے میں نے توقف کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آئینہ کی نیت کو موجود کیا تب میں نے کہا کہ ہاں اور جو مبتدیانہ کہ اپنے ہدایت یعنی شروع کی نیتوں کو مضبوط نہ کریگا اپنے میل کے لوگوں اور دوستوں اور جان پہچان والوں کو چھوڑ کے اور وحدت یعنی اکیلے رہنے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرے گا تب تک اسکی ہدایت قرار نہ پکڑے گی اور مسقر رہا گیا ہے کہ صدق کی کمی کی نشانی ہے ہر طرح کے لوگوں میں ملا جلا رہنا یعنی مستدیر کی صحبت میں رہنا یا اکیلے رہنا مفید ہے اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت سے اسکی نیت بگڑتی ہے اور بادیوں کو ہر طرح کے لوگوں کی صحبت سے نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہر طرح کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور مرید کو سزاوار ہے کہ اپنے کان میں لوگوں کا کلام نہ ڈالے یعنی سب طرح کے لوگوں کی بہت سی باتیں نہ سنے اسواسطے کہ

اسکا باطن بدل جاتا اور بگڑ جاتا ہے اور اثر قبول کر لیتا ہے اقوال مختلف سے اور جو شخص کم سچائی کا
اپنی زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کے کمال اور تقویٰ کی حقیقتوں پر اپنے چل مار نکو وہ شخص اپنی
حقیقت کو نہ سچائیگا ہمیشہ یعنی نہ سچائیگا کہ محکو عبادت اور تقویٰ کی واسطے پیدا کیا ہے اور
یہی میری حقیقت ہے اور بیشک اسکا صرف اپنی تین سچائیاں کہ میں ایک چیز ہوں اور اسکو
نیکی کا پہل نہ دیکھا اور اہل ابتدا یعنی مبتدی کا باطن موسم کے مانند ہے کہ ہر نقش کو قبول
کر لیتا ہے اور اکثر مبتدی ضرور پاتا ہے صرف لوگوں کی طرف دیکھنے سے اور ضرر کرتا ہے مبتدی کو
فضول نظر کرنا بھی فضول سے حاجت سے زیادہ یعنی جس چیز کے دیکھنے کی حاجت اور ضرورت
نہیں ہے اسکا دیکھنا فضول ہے اور فضول چلنا بھی ضرر کرتا ہے پہر بالکل ساری چیزوں
سے آگے ضرورت پر ٹھہرے اور جب دیکھنے کی ضرورت آپڑے تب دیکھے یہاں تک کہ اگر
چلے بعضے راہ میں تو کوشش کرے کہ اسکی نظر اس راہ کی طرف ہوے جس میں چلتا ہے ورنہ
بائیں التفات نہ کرے اور نکمیاں نہ دیکھے پہر کوشش اور پرہیزگاری میں ایسے طور اور
چال اور وضع سے بچا رہے جسکی سبب سے سبکی نگاہ اسکے اوپر پڑے اور لوگ اسکی طرف
دیکھ کے اسکی اس محافظت اور پرہیزگاری کو دریافت کر جاویں کیونکہ اسکی اس پرہیزگاری
اور محافظت کو لوگوں کا جان جانا اسکے واسطے مضر زیادہ ہے اسکے فعل سے یعنی جس فعل
سے یہ پرہیز کرتا ہے اس فعل کے کرنے سے بس تقوا کا جانا اور دکھانا مضر زیادہ ہے کیونکہ خود
اور ریا کا خوف ہے اور صدق کے خلاف ہے اور فضول چلنے کو حقیر نہ جانے اسواسطے کہ یہ سب
قول اور فعل اور دیکھنا اور سنا جب ضرورت کے حد سے باہر ہوتا ہے تب فضول کی طرف پہنچتا ہے
بعد اسکے اصول کے ضائع کرنے کی طرف ہی پہنچتا ہے یعنی جب فضول میں گرفتار ہوتا ہے
تب اسکی اصل باتیں یعنی قریضہ اور فضیلہ یعنی فہر من اور نقل عبادت میں چھوٹ جاتی ہیں
سفیان نے کہا کہ لوگ جو وصول سے یعنی اللہ کے ملنے سے محروم رہی تو اپنے وصول کے
ضائع کرنے ہی کے سبب سے محروم رہی ہیں اور جو شخص کہ اپنے بات کرنے اور کام کرنے میں ضرورت

کو چنگل سے نہ پکڑ لیا۔ وہ سب بات پر قادر نہ ہو گا کہ تو قف کر ہی اور شہر رہی اور کفایت کرے بقدر حاجت کے کھانے اور پینے اور نیند پر اور جب ضرورت کے حد سے تجاوز کرے گا تب اسکے دل کے قصور و لہجہ کی دیوار گرتی جاوے گی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور دہلیں جو نیک قصد و نیک کور کہتا ہے اور اس پر مضبوط گرہیں لگا کر کہا ہے سو ایک کے بعد ایک کہلتی جاوے گی اس خاکسار نے خوب تجربہ کیا ہے جب فضول میں آدمی گرفتار ہوتا ہے تب اسکی سابق کی پرہیزگاری بھی جاتی رہتی ہے سو آدمی سے جب کوئی فضول کام ہو پڑے تب فی الفور تو بکھرے اور پھر فضول کے پاس نہ جاوے اور سہیل ابن عبد اللہ نے کہا کہ جو شخص کہ اشک عبادت اپنی اختیار سے نہ کر لیا تو وہ شخص خلق کی بندگی کرے گا بے اختیار ہو کے یعنی اشک عبادت اور فرماؤں کی جو ضروری چیز ہے اسکو جب چھوڑ لیا اور کہانے پینے وغیرہ گذرانے کی چیز دن پر بقدر ضرورت کے قناعت نہ کرے گا تب فضول میں گرفتار ہو گا اور خلق کی خوشامد کرتا پھرے گا اور اس بندے پر رخصتوں یعنی نرمیوں اور اتباع یعنی کشادگیوں کے دروازے کشادہ ہونگے اور ہلاک ہو گا ہلاک ہونیوالوں کے ساتھ یعنی جو بات نفس پر نرم معلوم ہوگی سو گرہ پڑے گی اور شمع کے قید سے نخل کے کھلم بند چوہا ہیگا سو کرے گا اور جیسا کہ بے شرم لوگ ہلاک ہونگے ویسا یہ بھی ہلاک ہو گا اور عذاب میں گرفتار ہو گا اور سزاوار اور لائق نہیں ہے مبتدی مرید کو یہ کہ انبائے دنیا میں سے کسیکو پہچانے اسواسطے کہ مرید کا آملوگون کو پہچاننا ہر قاتل ہی اور بیشک حدیث میں وارد ہو کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی مغضوبہ یعنی دشمن رکھی گئی ہے جو شخص کہ اسکی کسی رسی کو چنگل سے پکڑے گا وہ رسی اسکو اک کیطرت کینچ کے لیجاوے گی اور اسکی رسیوں میں سے کوئی رسی نہیں ہے مانند انبائے دنیا اور طالب دنیا اور محبت دنیا کے یعنی برائی میں اور آگ کی طرف کینچنے میں مانند انبائے دنیا اور طالب دنیا اور محبت دنیا کے کوئی رسی نہیں ہے سو جو شخص انکو پہچانے گا وہ دنیا کے طرف کینچ جاوے گا دنیا کی خواہش رکھے گا یا اس سے انکار کرے گا اور پرہیز کرے گا مبتدی اُن فقیر و نکی صحبت

میں بیٹھنے سے جو قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز اور صیام النہار یعنی نفل روزہ کی ترغیب نہیں دے گا
 ہیں کیونکہ ایسے فقیر و نکلی صحبت سے مبتدی کو وہی بدی اثر کرے گی جو انبائے دنیا کی صحبت
 میں بیٹھنے سے اثر کرتی ہے اور ایسے فقیر لوگ اکثر اشارے اشارے یہ بات کہتے ہیں عمل اور
 عبادت ظاہری جو ہی سوا عابدوں کا شغل ہے اور ارباب احوال جو ہیں سو اس مقام سے اوپر پہنچنے پر
 ہیں بیٹھے انکو اعمال اور عبادت ظاہری کی حاجت باقی نہیں اور فقیر کو چاہتا ہے کہ فقط فرضوں
 کو ادا کر لیا کرے اور رمضان کا روزہ رکھے بس اسقدر کفایت ہے اور مرید کو سزاوار
 نہیں ہے کہ ایسے فقیر و نکلی بات اسکے کان میں مطلق پڑے اس واسطے کہ ہمنے آزمایا ہے
 اور ان سب ساری کاموں کو کر کے بیٹھے ہیں اور فقر اور صالحین کی صحبت میں بیٹھے ہیں اور
 جو لوگ کہ ایسی بات کہتے ہیں اور فقط فرضوں کا حکم دیتے ہیں اور زیادات اور نوافل یعنی
 فرض کے سوا جو زیادہ عبادتیں سنت اور نفل ہیں انکا حکم نہیں دیتے سو ان لوگوں کو ہمنے
 اتباع میں کچا اور عاجز پایا باوجودیکہ اپنے احوال میں وہی لوگ اچھے ہیں سو بندے پر
 لازم ہے ساری قرینہ اور فضیلہ کو چنگل سے پکڑنا اس واسطے کہ قرینہ اور فضیلہ کو مضبوط
 پکڑنے سے اسکا قدم اسکے ہدایت میں ثابت رہتا ہے قرینہ کہتے ہیں فرض عبادت کو اور
 فضیلہ کہتے ہیں نفل عبادت کو اور بندہ نگہبانی کرے جمعہ کے روز کی خاص کر کے اور جمعہ کے
 روز کو خالص اسر تعالیٰ کی عبادت کے واسطے مقرر کرے اور جمعہ کے روز کو اپنے نفس کے
 احوال اور حاجتوں کے ساتھ ذرا بھی نہ ملاوی اور جامع یعنی جمعہ مسجد کی طرف صبح کو جاوی
 آفتاب نکلنے کے قبل اور جمعہ کے غسل کے بعد اور جمعہ کی نماز کے وقت کے قریب غسل کرے
 جو اس سے ہو سکے تو افضل ہے اور مشغول ہو نماز اور گریہ اور زاری اور دعا اور تلاوت انواع
 ذکر میں بغیر فتور اور سستی کے یہاں تک کہ جمعہ کی نماز پڑھی جاوی اور جمعہ مسجد میں متکلف ہو کہ
 بیٹھے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا فرض پڑھا جاوے اور باقی دن پہر مشغول رہے تسبیح یعنی
 سبحان اللہ کہنے میں اور استغفار یعنی استغفر اللہ کہنے میں اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صلوٰۃ

سب سے نین لینے درود پڑھنے میں اس واسطے کہ بیشک وہ بندہ ان کاموں کی برکت پاتا رہیگا
 اس جمعہ کے ساری ہفتہ بھر اور بیشک صادقین میں سے بعض ایسے لوگ تھے کہ اپنے احوال
 اور اقوال اور افعال کو ساری ہفتہ بھر ضبط رکھتے تھے تاکہ اس کام کا ثمرہ اور فائدہ
 جمعہ کے روز پائیں کیونکہ یہ صریح صادق کے واسطے زیادتی ثواب کا ماں ہیں اور تاکہ جو کچھ
 برکت جمعہ کیدن پائیں سو محکم اور کسوٹی ٹھہرے کہ اس سے ساری ہفتہ جو گزرے
 ہیں ان کے کام اور غمزدہ کو کسی اور تولے اور اٹکا حال دریافت کرے اس واسطے کہ جب
 سارا ہفتہ صحیح سلامت اور بھلا چکا ہو اتب جمعہ کے روز میں انوار برکات زیادہ حاصل ہوگا اور جمعہ
 روز میں جو کچھ ناپکی اور نفوس کی بولی اور غیبت کی اور فلتان شرعی یعنی لکی کشادگی اور خوشگلی کی آوے تو دریافت کرے
 اور تول کے معلوم کرے کہ یہ اسی سبب سے ہے جو ہفتوں میں اپنے اعمال کو صلح کیا ہے
 اور کوشش کے ساتھ اس بات سے پرہیز کرے کہ لوگوں کے واسطے لباس پہنے یعنی لوگوں
 کے دکھانے اور لوگوں کے نزدیک قدر منزلت زیادہ ہونے کی نیت پر لباس نہ پہنے خواہ
 لباس مرتفع یعنی عمدہ ہو خواہ لباس ان لوگوں کا ہو جو تھوڑے کھانے اور کپڑے
 پر قناعت کرتے ہیں تاکہ انکو لوگ زیادہ معلوم کرے اس واسطے کہ عمدہ لباس لوگوں کی
 دکھانے کی واسطے پہنے میں خواہش نفسانی ہے اور موٹے کپڑے پہنے میں ریا ہے
 تو کپڑا نہ پہنے مگر اشتر کی رضا کی نیت پر یعنی موٹا کپڑا ہو یا عمدہ ہر طرح کے لباس میں
 اللہ تعالیٰ کی رضا منظور ہو صاحب عارف کہتے ہیں کہ ہکو خبر پہنچی ہے کہ سفیان نے
 اٹا کر تہ پہنا اور اسکو اس بات کی خبر نہ تھی یہاں تک کہ دن ہوا اور بعض لوگوں نے
 اسکو اس بات کی خبر دیا تب اُس نے یہ قصد کیا کہ کرتے کو اتارے اور سیدھا کر کے
 پہنے پہر باز رہا اور کہا کہ میں نے اسکو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت پر پہنا تھا سو اب میں
 اسکو سیدھا کر کے آدمیوں کے دکھانے کی نیت پر پہنوں گا سو چاہیے کہ بندہ اس بات کو
 سمجھ لے اور اسی پر اپنے سب کام کو قیاس کرے اور ضرور ہی متبذی کو کہ اُسکے واسطے

قرآن کی تلاوت کا کچھ حصہ مقرر ہو یعنی اپنے دن رات کے ساری وقوتوں میں سے ایک وقت قرآن کی تلاوت کیواسطے مقرر کرے اور جسے قرآن کو حفظ کیا ہے وہ شخص قرآن کے ساتویں حصے سے یکے ساری قرآن تک یا ساتویں حصے سے تھوڑا یا زیادہ جیسا کہ مقرر ہو چکا ہے اور اس شخص کی بات نہ سنے جو کہتا ہے کہ ایک ذکر کو ہمیشہ کیا کرتا قرآن کی تلاوت سے افضل ہے اسواسطے کہ قرآن سے اور اسکی تلاوت سے جو نماز میں یا نماز کے سوا تلاوت کرے گا جس سینہ کی آرزو اور خواہش کرے گا سو سب کچھ یاد کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور مشائخ و بزرگواروں سے جو بعض نے اس بات کو اختیار اور پسند کیا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ذکر کیا کرے تو اسطے کہ مرید کے دل کا قصد جمع ہو جاوے یعنی دل کی پراگندگی دفع ہونے کیواسطے دو اے کے طور پر یہ بات تجویز کیا ہے اور جو شخص تلاوت اکیلے مکان میں ہمیشہ کیا کرے گا اور اکیلی اس تلاوت کو چپکل سے پکڑے گا تو جو فائدہ اسکو لینگے وہی اس سے بڑھ کے تلاوت اور نماز فائدہ دینے پر جب بعض وقت قرآن کی تلاوت سے جی گھبراوے تب آسانی کے واسطے نفس سے ذکر کا کام لے اور نفس کو تلاوت سے ذکر کی طرف اتارے اسواسطے کہ ذکر کرنا نفس پر ہلکا زیادہ ہے اور مبتدی کو ملائی ہے اس بات کا جانتا کہ اعتبار دل کے کام کا ہوتا ہے سو تلاوت اور نماز اور ذکر میں سے جو عمل کہ اس میں دل اور زبان کو اکٹھا کرے اور موافق نہ کرے گا تو وہ عمل جیسے چاہیے ویسا شمار میں لانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ عمل ناقص اور ادھوڑا ہے اور وسواسوں اور حدیث النفس یعنی جی کے خیالات اور غمغماؤں کو حقیر اور چھوٹا نہ جانے کیونکہ انکو چھوٹا اور حقیر جانتا ضرر کر نیوالا اور راء عضال یعنی سخت بیماری ہے بلکہ اپنے نفس سے اس بات کا مطالعہ کرے کہ اسکی تلاوت میں قرآن کے معنی اس کے باطن میں حدیث النفس کی جگہ پر ہو جاوے جیسا کہ تلاوت جب زبان پر ہوتی ہے تب زبان تلاوت میں مشغول ہوتی ہے اور تلاوت میں دوسرا کلام نہیں ملتا

سو اسطرح قرآن کے معنی دل میں رہیں اس میں حدیث النفس کو نہ ملاوی اور اگر اجمعی ہو یعنی
عرب کے سوا دوسری ملک کا ہو کہ قرآن کے معنی نہیں جانتا ہے تو مراقبہ اُسکے باطن کا
لباس ہو اسطرح اسد تعالیٰ کی نظر جو اس بندے کی طرف ہے سو بندے کا باطن بجاے
حدیث النفس کے اُس نظر اور نگاہ دیکھنے میں مشغول ہو تو بیشک وہ یہ مراقبہ ہمیشہ
کرنے سے ارباب شاہدہ میں سے ہو جاوے گا جیسا کہ مقدمہ میں اور نویں فصل میں معلوم ہو چکا
اور مشاہد کی حقیقت بارہویں فصل میں معلوم ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ اس خاکسار نے خوب
آزمایا ہے کہ اس طور سے جو مذکور ہوا قرآن شریف کی تلاوت کیوقت خصوصاً نماز میں
بلاشبہ مشاہدہ ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اس سے کچھ عرض کرنے کا مضمون
آتا ہے جس طرح مَالِكٌ يَقُومُ الدِّينَ - مالک انصاف کے دن کا ایتا لکے نصیذ
اِيتَاكَ لَتَسْعَيْنَ تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو بلاشبہ
باسانی اور بڑی لذت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سامنے معلوم ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ
کے کچھ حکم کرنے کا مضمون آتا ہے جس طرح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تَوْبًا نَصُوحًا اسی ایمان والو تو بہ کرو اللہ کے طرف صاف دل کی توبہ تب صاف
معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہکویہ حکم دیتا ہے اور اس حکم کو اللہ سے سننا ہے
اپنی آواز اور زبان کا حکم مطلق ہوش کہنیں رہتا اور دل اور جان سے اس حکم کو
لذت کے ساتھ قبول کر لیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کا مضمون آتا
ہے جس طرح اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ کو خوش آتے ہیں تو بہ کرنے والے
تب بڑی لذت پاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہکویہ خبر سناتا ہے اور اس
حالت میں اللہ تعالیٰ نہایت قریب اور پاس معلوم ہوتا ہے و علیٰ ہذا القیاس سائر
قرآن کی تلاوت میں یہی حال ہوتا ہے اور جو شخص قرآن کے معنی نہیں سمجھتا ہے
تو اسکو بھی مراقبہ مذکور کے سبب سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ سبحانہ نہایت

قریب اور پاس معلوم ہوتا ہے آپر جو گیارہویں فصل کے دوسری فائدہ میں کم فرصت لوگوں
 کے واسطے ایک ساعت میں فائدہ ہونے کے نمونہ کا ذکر ہوا سو یہ بھی ویسا ہی مضمون
 ہے مالک نے کہا کہ صدیقین کا دل جب قرآن سننا ہے تب خوش ہوتا ہے اور آخرت کی طرف
 خواہش کرتا ہے سو چاہیے کہ مرید اس وصول کو یعنی قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے ملنے
 کو چنگل سے پکڑے اور اس بات میں مدد لے اللہ کے پاس دوام افتقار یعنی ہمیشہ محتاج بنی
 رہنے سے کیونکہ اس بات سے اس کا قدم ثابت رہے گا سہل نہ لہا کہ التجار اور افتقار کے لازم
 کر لینے کے اندازے پر یعنی ہر وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ لینے اور محتاج بنے رہنے
 کے انداز پر بلارہے آزمائش کو پہچانتا ہے اور اپنی معرفت اور پہچان نے کے انداز
 پر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا محتاج نہ رہنا ہوتا ہے یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ کو اور اس کی
 آزمائش کو پہچانتا ہے اور ساری آفتون اور کمزریات اور نعمت دینے کو اس کی آزمائش
 جانتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ رہتا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بنا رہنا اصل اور جڑ ہے
 ساری نیکی کی اور کجی بے صوفیہ کے سارے باریک علم کی اور اس افتقار کو ہر سانس کے
 ساتھ جو لازم کر لیتا ہے وہ شخص آپ اکیلے کوئی حرکت نہیں کرتا اور نہ کوئی بات بولتا
 ہے بغیر اللہ کی مرضی پائے اور اس حرکت اور بات میں بغیر اپنی محتاج ظاہر کرنے کے
 اللہ کے پاس اور جو بات اور جو حرکت اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے پاس محتاج ہونے
 خالی ہوتی ہے اس کے پیچھے خیر اور بھلائی ہرگز نہیں آتی اس بات کو پہنچنے جان لیا اور تحقیق
 کر رکھا ہے اور سہل نے کہا کہ جس شخص نے ایک سانس کے بعد دوسری سانس لیا بغیر
 ذکر کے تو بیشک اس نے اپنے حال کو ضائع کیا اور جس شخص نے اپنے حال کو ضائع کیا
 اس پر جو نقصان داخل ہوتا ہے اس میں کا ادنیٰ نقصان یہ ہے کہ وہ شخص لایعنی میں یعنی
 جو چیز اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتی اس میں وہ داخل ہوتا ہے اور جو چیز اس کو فائدہ دیتی
 ہے اس کو ترک کرتا ہے اور ہلکے خبر پہنچی ہے کہ بیشک عسان ابن سنان نے کہا کہ

یہ کس کا گھر ہے بعد اسکے اپنے جی میں سوچا اور کہا کہ مجھ کو اس سوال سے کیا حاصل ہوا ہے اور کچھ نہیں مگر میرے نفس کا غلبہ اور اسکا بے ادب ہونا اور اپنے اوپر یہ قسم کیا یا کہ روزہ رکھے ایک برس اس بات کے کفارہ کیا واسطے جو لوگوں نے صدق یعنی سچی نیت کے سبب سو پایا ہے جو کچھ پایا ہے اور اپنے غراہم یعنی دل کے قصد اور سچی نیت کی قوت سے نیک مردوں کے غراہم اور قصد پر پہنچے ہیں جو کچھ پہنچے ہیں جنید فرماتے تھے کہ اگر کوئی صادق یعنی سچی نیت والا ہزار برس اندر کی طرف متوجہ رہا پھر اندر کی طرف ایک خط منہ پہنچا تو بیشک ایک خط لکھ کر منہ پہنچا کی برائی اس ہزار برس کے متوجہ رہنے کی بہلائی سے بہت زیادہ ہے اور یہ سب باتیں جو بیان ہوئیں سو مبتدی ان سب باتوں کے مضبوط کرنے کا محتج ہے اور منتہی ان سب باتوں کا عالم ہے اور انکی حقیقتوں پر عمل کرنا والا ہے تو مبتدی صادق ہے اور منتہی صادق ابو عبد اللہ قرطبی نے کہا کہ صادق وہ شخص ہے کہ اسکا ظاہر ستقیم اور سیدھا اور ٹھیک اور مضبوط ہو اور اسکا باطن کسی وقت نفس کی خواہش کی طرف جھکتا ہے اور صادق کی نشانی یہ ہے کہ بعض طاعت میں حلاوت پاتا ہے اور بعض طاعت میں حلاوت نہیں پاتا اور جب ذکر میں مشغول ہوتا ہے تب اسکی روح روشن ہو جاتی ہے اور نفس کی خواہش میں مشغول ہوتا ہے تب ذکر کی حلاوت اور روشنی سے روح پر پردہ پڑ جاتا ہے اور صدیق وہ شخص ہے کہ اسکا ظاہر مضبوط ہوتا ہے اور اسکا باطن اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے حال کی تلویں کے ساتھ یعنی حال کے بدلنے کے ساتھ کہ کبھی بقیار می اور بے چینی ہوتی ہے آنسو گرتا ہے خوف غالب ہوتا ہے اور کبھی انگہ کو ٹھنڈا حک اور دل میں روشنی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور یہ تلویں اور حال کا بدلنا ارباب قلوب کے کیواسطے ہے جن پر اللہ سبحانہ کی صفت کہلی جاتی ہے اور وہ مشاہدہ والے لوگ ہیں کہ ہر وقت حضوری کے دریا میں غرق رہتے ہیں جیسا کہ چشتین بصل میں معلوم ہوا اور مشاہدہ والے منتہی کہلاتے ہیں پہر آگے جہاں تک بڑھ جاویں اور انکو کہانا اور سونا اور برکت

اشتر سجانہ کی ذکر اور یاد کا آرٹ نہیں پڑتا اور صدیق اپنے نفس کو چاہتا ہے کہ اس کی رضا کے
 کام میں لگا رہے اور نبوت کے احوال سے بہت نزدیک صدیقیت ہے ابو یزید نے کہا کہ صبیحہ
 کے مراتب کے نہایت کا آخر جو ہے سو بیون کے درجات کا اول ہے جیسا کہ نوین فضل کے
 آخر میں تفصیل کے ساتھ معلوم ہوا صاحب عوارف فرماتے ہیں اور جان تو کہ بے شک
 ارباب النہایات یعنی منتہی لوگ جو ہیں سو انکا باطن اور ظاہر اللہ کی رضا مندی کی راہ میں
 مستقیم اور ٹھیک اور مضبوط ہوا ہے اور انکی ارواح نفس کی تار کی سے خلاص پائی ہے
 اور اللہ کے قرب کے مجھو نے پر چلتی ہے اور انکا نفس فرمان برداری اور اطاعت
 کرنے والا اور صلح اور موافقت کرنے والا ہے دل کے ساتھ جس چیز کو دل قبول کرتا ہے
 اسکو قبول کرنے والا ہے اور انکی ارواح مقام اعلیٰ میں یعنی توجہ الی اللہ میں لگی ہوئی ہے
 ہوا حرص اور خواہش نفسانی کے شعلے انکے اندر بجھ گئے ہیں انکے باطن میں صریح
 علم یعنی کھلا اور ظاہر علم میں مل گیا ہے اور انہر اخرة کھل گئی ہے جیسا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا جو شخص چاہے کہ ایسے مردے
 کو دیکھے جو زمین پر چلتا ہے تو چاہیے کہ دیکھے ابو بکر کی طرف آنحضرت علیہ السلام نے اس
 فرمانے میں اشارہ کیا اس حال کی طرف جسکے سبب سے اپنی صریح علم کھولا گیا تھا
 وہ صریح علم جسکی طرف عوام مومنین نہیں پہنچتے ہیں مگر بعد موت کے یعنی آخرت کے سارے
 احوال جیسا کہ مرنے کے بعد عوام مومنوں پر بھی کھل جاتے ہیں ویسا حضرت ابو بکر صدیق
 پر زندگی میں کھل گئے تھے اور مرد کی طرح دنیا کا علاقہ اٹھ لٹ گیا تھا جیسا کہ فرمایا اللہ
 نے حبیبیوں سپارہ سورہ قاتین **كَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ** اب
 کھول دی یعنی تجھ پر تیری اندھیری اب تیری نگاہ آج تیز ہے سو ارباب النہایات جو
 ہیں سو انکی خواہش نفسانی مر گئی ہے اور انکی ارواح نے خواہش نفسانی سے خلاص پایا ہے
 فائدہ اس امت مرحومہ میں نام مقرر کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہنا ثابت ہوا ہے

یہاں تک کہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب سے یہ بات ثابت ہو چنانچہ شیعوں نے اثناعشریہ مذہب کی معتبر کتاب کشف الغمین جو علی بن عیسیٰ اردوبیلی کی تصنیف ہے یوں منقول ہے سُبُلُ الْإِيمَانِ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ السَّيْفُ هَلْ يَجُوزُ فَقَالَ لَعَمْرُكَ دَخَلِي أَبُو بَكْرٍ فِي الصِّدِّيقِ سَيِّدٍ فَقَالَ أَوَاوِي الْقَوْلُ هَكَذَا أَفَوْ شَبَّ الْأَمَامُ عَنْ مَكَائِهِ فَقَالَ لَعَمْرُكَ الصِّدِّيقُ لَعَمْرُكَ الصِّدِّيقُ لَعَمْرُكَ الصِّدِّيقُ فَمَنْ كَرِهَ لِمَا الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَوَالُ كُنْ لَعَمْرُكَ

امام ابو جعفر یعنی امام جعفر صادق کے باب امام محمد باقر علیہ السلام تلوار کے زیور سے کہ کیا جائز ہے تب کہا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے ہاں جائز اور درست ہے کیونکہ بے شک ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیور سے آراستہ کیا تھا تب راوی نے کہا کہ کیا آپ بھی کہتے ہیں ایسا یعنی آپ بھی انکو صدیق فرماتے ہیں تب اچھلے امام اپنی جگہ سے اور فرمایا ہاں میں کہتا ہوں صدیق ہاں میں کہتا ہوں صدیق ہاں میں کہتا ہوں صدیق سوچو یوں نہ کہے ابو بکر صدیق کو صدیق نہ سچا کیجیو اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں انتہی اس روایت کا ثابت ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ابو بکر صدیق کو اپنا پیشوا اور مقتدا اعتقاد کرتے تھے اور ان کے فعل کو فقہی مسئلہ کا ماخذ اعتقاد کرتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ایسے مذہب کے لوگ اس امام برحق کے وقت میں کہیں کہیں تھے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق سے بد اعتقاد تھے وہ لوگ اپنی زعم میں جاتے تھے کہ ہم لوگ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے اعتقاد میں اور حضرت امام ہی ایسے مذہب والو کو کمال دے و انصاف تم کو اور ان مذہب والوں سے اللہ دل ناراض ہو اسی سبب جب پہچانا کہ یہی مذہب کا آدمی ہی سخت غصہ فرمایا یہاں تک کہ اپنی جگہ سے اچھلے اور ایسے مذہب والے کے حق میں جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہ کہے بددعا فرمایا (فائدہ) شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کی اس حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق صدیق بنانا اور انکی صدیقیت کا اقرار نہ کرنا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے اور اُس ہوسن کو جو بار ہوا مومن سے محبت رکھتا ہے اور انکو دین محمدی کا پیشوا اعتقاد کرتا ہے اپنے اعتقاد درست کرنے اور اپنے مذہب پر مضبوط رہنے اور بار ہوا مومن کے اعتقاد اور مذہب سے

واقف ہونے اور حق مذہب میں طرح طرح کے شبہ دفع ہو جانے کے واسطے یہ ایک حدیث کفایت ہے
 امام کی حدیث کے مقابل میں جھوٹے جھوٹے قصہ کہانی اور کسی کے بہتان اور افترا کا کیا اعتبار کیجی
 ابن معاذ سے لوگوں نے عارف کی صفت پوچھا تب کہا عارف ایک مرد ہو کہ لوگوں کے ساتھ ہے اور
 اُن سب سے جدا ہو اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک بندہ تھا پھر جدا ہو گیا یعنی ایسی بات چیت کرتا تھا اور سب
 میں غلا جلاتا پھر مشاہدہ میں غرق ہو گیا ایسا حال ہو گیا کہ گویا اس سے کہی کی جان پہچان بھی نہ
 یہ وہی تجلی اور ستار کی حالت کا بیان ہے چھٹیں فصل میں معلوم ہوا سو ارباب لہنایات جو ہیں سو
 وی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں انہی حقیقت کے ساتھ موت کی وقت معین کرنے کے سبب باز رکھے
 گئے ہیں یعنی انکو ایسا قرب کا مقام حاصل ہو کہ اگر موت کا وقت معین نہ ہوتا تو مارے شوق کے انکی
 روح بھی اللہ کے پاس جا پہنچتی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق میں انکو اپنا شکر مقرر کیا ہے اُن کے
 وسیلہ سے ہدایت کرتا ہے اور اُن کے وسیلہ سے سیدھی راہ بتاتا ہے اور انکے وسیلہ سے
 اہل ارادت اور اعتقاد والوں کو کینیج لیتا ہے انکا کلام پائس کو بجھاتا ہے اور انکی نظر شفا ہے
 کہ اُس سے ظاہری اور باطنی مرض دفع ہوتے ہیں انکا ظاہر محفوظ ہے شریعت کے حکم سے
 یعنی شریعت کے حکم پر ایسا قائم ہیں کہ سارے خلاف شرع کام سے محفوظ ہیں اور بالکل کمال عالم
 سے ذوالنون نے کہا کہ نشانی عارف کی تین ہے ایک یہ کہ اسکی معرفت کا نور اسکی پرہیزگاری کے
 نور کو نہ بجھاوی یعنی جو بعض جاہل اور مکار روزہ نماز چھوڑے ہیں اور گانجے بھانگ وغیرہ نشان
 کی چیزوں کے پیچھے میں گرفتار ہیں یا خلاف شرع لباس پہنتے ہیں یا بدعت میں گرفتار ہیں اور
 تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں کرتے اور وہ آپ کہتے ہیں یا نادان لوگ جانتے ہیں کہ وہ
 معرفت میں غرق ہیں انکو روزہ نماز حرام حلال تقویٰ طہارت کا ہوش نہیں سو جھوٹا ہے
 اور عارف کی نشانی کے خلاف ہر اور دوسری یہ کہ ایسے علم باطن کا مستفہد نہ ہو کہ جس سے شریعت کے
 ظاہر حکم کے بجالانے میں نقصان آوے اور بغیر اسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نعمت دینے اور
 بزرگی دینے سے اللہ تعالیٰ کے محارم کے پردوں کے پھاڑنے پر مستعد نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے

حرام پر اپنے منہ کے پردی لگا دیا ہی اور فرما دیا ہی کہ پردی کے اس پار کوئی نہ جاوے
اور حرمین گرفتار نہوے سو مال دولت صحت تندرستی قوت زور عزت بزرگی پاکے اس کو بھول
کے حرام میں گرفتار نہوے اور حرام سے بچنا اور خوف کرنا عارف کی نشانی ہے اور عارف اور
ارباب مشاہدہ اور فقار اور بقار کے مقام والو یہ سب منتہی اور ارباب النہایات ہیں سوارباب
جب لغت زیادہ پاتے ہیں تب عبودیت کا حق زیادہ ادا کرتے ہیں اور جب دنیا زیادہ پاتے
ہیں تب زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں اور جب جاہ اور مرتبہ بلند زیادہ پاتے ہیں تب تو منع
اور ذلت یعنی اپنی تین ذلیل جانا اور نرم دلی زیادہ کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھٹیں
سپارہ سورہ مائدہ میں - اذْلَلْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آخِرَةَ عَلَى الْكَافِرِينَ - نرم دل ہیں مسلمانوں
پر اور زبردست ہیں کافروں پر اور جب دسی لوگ نفس کی خواہشوں میں سے کسی خواہش کو پاتی
ہیں تب ان سے صاف اور خالص شکر نکلتا ہی اور نفس کی خواہش کی چیز دن کو لیتے ہیں ایک بال نفس
پر نرمی کرنے کی واسطے کیونکہ نفس اُن کے ساتھ اس لڑکے کے مانند ہی کہ اسپر کسی چیز کے ساتھ
لطف اور مہربانی کیجاتی ہی اور اس کو کوئی چیز تحفہ دیکھتی ہے اس واسطے کہ وہ لڑکا اسکے حکم کا تابع
ہے اور اسکی حفاظت اور نگہبانی میں رہتا ہی اور اسپر رحم اور مہربانی کیجاتی ہی اور ایک بار اپنی کھش
کو دیکھ لوگ خواہش نفسانی سے منع کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی پیروی کیواسطے اور اسواسطے
کہ دنیاوی خواہش کے کم کرنے کو ان لوگوں نے اختیار اور پسند کیا ہی اور کہا یحییٰ ابن سمان
کہ دنیا دلہن ہی اور جو شخص اسکو طلب کرتا وہ اسکو کنگھی کرتا ہی اور جو شخص دنیا میں زاہد ہے
یعنی جو شخص دنیا کا تارک ہی اور دنیا میں رغبت نہیں کرتا ہی وہ اس دلہن کے منہ کو سیاہ کرتا ہی
اور اسکے بال کو اکھاڑ ڈالتا ہی اور اسکے کپڑی کو پیار ڈالتا ہی اور جو شخص عارف یا شریف
اس کا پہچان نہ والا ہی وہ اپنے مولائین مشغول ہی اس دلہن کی طرف التفات نہیں کرتا اور
جان تو کہ بیشک منتہی جو ہی سو باوجود اپنے کمال حال کے بے پروا نہیں رہتا ہے نفس
کی سیاست اور نگہبانی سے اور اسکو خواہش نفسانی سے منع کرنے سے اور زیادتی سے

اور رات کے قیام اور طرح طرح کی نیکی کے حصہ لینے سے اور تحقیق اس بات میں بہت لوگوں نے غلطی کیا اور گمان کیا کہ منہی زیادات اور نوافل سے مستغنی اور بے پروا ہوتا ہے سو منہی کو کچھ دہشت نہیں ہے لذت اور شہوات لینے لذت کی چیزوں اور خواہش نفسانی کی چیزوں کے لینے میں خوگر ہونا اور عادت کرنا لینے لذات اور شہوات کی خواہش اور عادت کر لینے میں کہ ہمیشہ نفیس کھانے پینے وغیرہ لذات کی عادت پڑ جاوے اس میں منہی کو کچھ دہشت نہیں اور یہ گمان کرنا خطا ہی اس راہ سے خطا نہیں کہ یہ بات عارف کو انکی معرفت سے پردہ میں ڈال دیگی اور انکی معرفت جاتی رہیگی ولیکن اس راہ سے خطا ہے کہ یہ بات عارف کو معرفت کے زیادہ ہونے کے مقام سے باز رہیگی سو ایک گروہ نے جب دیکھا کہ بے لذت اور خواہش نفسانی کی چیزیں انہیں سستی کا نشان نہیں چھوڑتیں یعنی ان چیزوں سے ان میں سستی نہیں آتی اور یہ چیزیں ان پر پردہ نہیں ڈالتیں تب ان چیزوں کی طرف میل کیا اور جھکے اور نہیں خوگر ہوئے اور فرضوں کے ادا کرنے پر قناعت کیا اور کھانے اور پینے کی چیزوں میں دلچسپی کیا اور یہ کشادگی جو وہی لوگ کرتے ہیں تو یہ ان میں احوال کے سکر کا باقی رہنا ہی لینے انکو حال نے دبایا ہے اور نشے والوں کے طرح سے بہوش اور متوالا کر دیا ہے اور حال کے نور میں اُلٹکا یہ قید رہنا ہے اور حال کے نور سے بالکل خلاص پانے کے اور چھوٹ کے حق کے نور کے طرف اُلٹکا یہ نہ آنا ہی اور جو شخص کہ حال کے نور سے چھوٹ کے حق کے نور کی طرف پہنچتا ہے تو سکر کا بقایا اس سے نکل جاتا ہے اور اسکا نفس بندہ بنے رہنے کے مقام میں عوام مومنوں میں سے ایک عوام مومن کے مانند ہو جاتا ہے اور اللہ کی نزدیکی ٹھونڈھتا ہے نماز اور روزہ کے ساتھ اور ساری قسم کی نیکی کے ساتھ بیان تک کہ راہ میں سے ایذا دینے والی چیز کے دور کرنے کے ساتھ مثل کانٹے اور ڈھیلے اور پتھر کے اور تکبر نہیں کرتا اور رنگ نہیں رکھتا ہی اس بات سے کہ عوام مومنوں کی صورت میں پھر وہر کے ہو جاوے ہر قسم کی نیکی اور صلہ رحمی سے اقربا کے ساتھ احسان کرنے کے ارادہ کی

ظاہر کرنے میں یعنی پہلے عوام مومنوں کی صورت میں تعجب سلوک الی اللہ کا طریقہ اختیار کیا اور صوفیہ کے گروہ میں داخل ہوا تب خواص مومنوں کی صورت اور وضع کو اختیار کیا تھا اور اب جب منہتی ہوا تب پھر دہرا کے عوام مومنوں کی صورت بنجانے اور نیکی اور صلہ رحم کے ارادے کے ظاہر کرنے میں تکبر نہیں کرتا ہی اور اس بات میں تنگ نہیں رکھتا ہی کیونکہ اب بناوٹ بالکل نکل گئی اور ریا اور سمعہ یعنی خلق کے دکھانے سنانے کے واسطے نیکی کرنا اب ہو گیا اور سارا عمل فقط اللہ کی رضا کے واسطے کرنے لگا اور اخلاص کا مرتبہ حاصل ہوا ہے سو ایسا شخص شہوات یعنی خواہش نفسانی کی چیزوں کو ایک وقت لیتا ہی نفس پر نرمی کرنے کے واسطے کہ اسکا نفس پاک صاف اور تابعدار اور اطاعت کرنے والا ہی اس واسطے کہ وہ نفس اسکا قیدی اور اسیر ہی اور ایک وقت شہوات کے لینے سے نفس کو منع کرتا ہی اس واسطے کہ اس بات میں نفس کی بہتری ہے اور اس بات کو لڑکے کے حال پر برابر اور ٹھیک ٹھیک قیاس کرو کیونکہ لڑکے کی خواہش چیزوں کے ایک وقت دینے اور ایک وقت منع کرنے میں اگر اعتدال اور انداز یکے حد سے تجاوز کر گیا تو اسکی طبیعت خراب ہو جاوے گی اس واسطے کہ آدمی کی جبلت جو ہی سوا اسکا توڑنا علم کی سیاست یعنی محافظت اور نگہبانی کے ساتھ ضرور ہے یعنی علم جو وقت میں جس طرح سے حکم دے اُس طرح سے اپنی جبلت کے آہستہ ہوئی تدبیر کرے اور اپنے نفس کو تربیت کرے اپنی اٹل سے تربیت کرنے سے نفس اور بھی بگڑ جاوے گی سو یہ بات یعنی علم کی سیاست کا مضمون پوشیدہ ہی اسکی پوشیدگی کے سبب ہے اور اس بات کے دریافت ہونے کے سبب سے منہتی لوگوں پر نفس کا آثار یعنی شہوات اور لذات میں غرق رہنا اٹل ہو جاتا ہے اور ویسی اس طرف جھک پڑتے ہیں اور اس جھک پڑنے سے معرفت کے زیادہ ہونے کا دروازہ بند ہو جاتا ہی یعنی جو منہتی علم کی سیاست کا مضمون نہیں جانتا اسکا یہ حال ہوتا ہی جیسا کہ اوپر قریب ہی معلوم ہوا تو منہتی جو ہے سو اختیار کی پیشانی کا مالک ہوا ہی اخذ اور ترک یعنی لینے اور چھوڑنے میں یعنی ایک بار نفس پر نرمی

کرنے کے واسطے ایک چیز کے لینے میں اور دوسری بار نفس کی سیاست کے واسطے اُسی چیز کے چھوڑنے میں اسکو علم سیاست کے حامل ہونے کے سبب اختیار اور پسند کرنا حاصل ہے اور جب یہ بات حاصل ہو تب منہتی کو ضرور ہر اعمال کا اور خطوط یعنی نفس کے حصہ کی چیز کا لینا اور چھوڑنا اور اعمال میں اخذ اور ترک لینے لینا اور چھوڑنا چونکہ منہتی کی واسطے ضرور ہے اسواسطے منہتی ایک بار اعمال کو بجالاتا ہو صادقین کے مانند اور ایک بار نفسی اعمال کو چھوڑ دیتا ہو نفس پر نرمی کر کے واسطے اور ایک بار خطوط اور شہوات لیتا ہو نفس پر نرمی کر کے واسطے اور خطوط اور شہوات چھوڑ دیتا ہو نفس کے حال کی تلاش کیواسطے علم کی سیاست کی خوبی کے ساتھ اور منہتی ان سب بات میں مختار ہوتا ہے سو جو منہتی کہ خطوط کے چھوڑنے میں بالکل گھبرا تو وہ زاهد اور تارک ہے بالکل یعنی پورا زاهد ہے زاهد معنی دنیا سے بے رغبتی کرنا اور جو شخص خطوط کے لینے میں خوگر ہوا ہے وہ شخص راغب یعنی دنیا کی خواہش کرنا ہے بالکل اور منہتی نے دونوں بات کے کنارے کو لینے لینے اور چھوڑنے کے کنارے کو پکڑ لیتا ہے اور وہ نہایت اعتدال یعنی میانی اور اندازے کی چال پر ہے افراط اور تفریط کے درمیان درمیان جو راہ ہے اسپر وہ کھڑا ہے افراط معنی حد سے گذر جانا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کا کام ثابت ہو اسپر زیادتی کرنا اور تفریط معنی تقصیر اور کوتاہی کرنا یعنی دین کے احکام اور اعمال کے بجالانے میں کوتاہی کرنا سو منہتی نہ زیادتی کرتا ہے نہ کمی بلکہ میانی راہ پر کھڑا رہتا ہے سو جو شخص کہ نہایت میں پہنچ کے ان قسم کی چیزوں کو جو ابتدا میں زہد کی وقت دیتا پھر لیتا ہو مثلاً نفس کی خواہش کی چیزوں کو ابتدا میں زہد کی راہ پر چھوڑ دیتا تھا اور اب نہایت میں پہنچ کے پھر ان چیزوں کو نفس پر نرمی کر کے واسطے لیتا ہو تو یہ اسکا ان چیزوں کو لینا جو ہر سوز ہر دین زہد کرنے کی راہ ہے یعنی اسکے دل میں دنیا کی خواہش ایسا عمل لیتی ہے اور اسکو ایسا حقیر جانتا ہے کہ اسکے چھوڑنے میں جو زہد کرتا تھا سو اس زہد کے چھوڑنے میں زہد کرنے لگا یعنی یہ سمجھا کہ اسکے چھوڑنے کا اگر خیال کر دنگا تو وہ بھی کچھ

چیز معلوم ہو گئی سو وہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے وہ تو آپ ہی چھوٹی چھٹائی ہے اور جو شخص
 کہ زہد میں زہد کرتا ہے اس کے نزدیک دنیا کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے وہ اگر دنیا کو چھوڑتا
 ہے تو اللہ کے واسطے اور اللہ کے حکم سے اور اگر دنیا کو لیتا ہے تو اللہ کے واسطے اور اس کے
 حکم سے کچھ اپنے اختیار سے نہیں اور ایسا شخص اختیار کے چھوڑنے میں اپنے حال کے
 دباؤ کے تلوار بائیں رتھا مثلاً نفس کی خواہش کی چیزوں کے چھوڑنے کو اختیار کرنا اس کا حال
 ہو گیا ہے سو اس اختیار کے چھوڑنے میں اپنے حال کا تابع نہیں ہے بلکہ اس کی مرضی کے
 تابع ہے اور یہ شخص اپنے اختیار کا ترک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فعل پر ٹھہرا ہے
 اور اللہ تعالیٰ کے فعل پر ٹھہرنا اس کا حال ہو گیا ہے تو اس حال کا البتہ وہ مقید ہے
 اور جیسا کہ زہد مقید ہے ترک کے ساتھ یعنی اس کو جیسا کہ دنیا اور خواہش انسانی کی ترک کر لی قید ہو گیا
 اپنا اختیار کا ترک کرنا لازماً ترک کرنا لازماً نہیں لے لینے والا ہے لذات دنیا میں سے
 اس قدر جب قدر اس کی قسمت میں لکھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فعل اور مرضی اور کارخانے
 کو چونکہ وہ دیکھتا ہے اس سبب سے اخذ کا مقید ہے خلاصہ یہ کہ جیسا کہ زہد ترک کا مقید
 ہے یعنی اس کو لذات دنیا کے ترک کا خیال لگا ہے ویسا اپنے اختیار کا ترک کرنا
 حق سبحانہ کے کارخانے کو سمجھ کے اس کی مباح اور حلال کے لینے کا مقید ہے یعنی اس کے لینے کا
 خیال اس کو لگا ہے اور جانتا ہے کہ دنیا کی طبیات اور ستھری لذیذ چیزوں کے لینے سے
 تہ نول سے سچا شکر ادا ہوگا اور جب نہایت قرار پکڑتا اور مضبوط ہوتا ہے تب نہ مقید ہوتا
 ہے اخذ کا اور نہ ترک کا بلکہ ترک کرتا ہے ایک وقت اور اختیار اس کا اللہ تعالیٰ کے
 اختیار سے ہوتا ہے اور لیتا ہے ایک وقت اور اختیار اس کا اللہ تعالیٰ کے اختیار سے
 ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا نفل روزہ ادا و نفل نماز ہوتی ہے ایک وقت اس کو ادا کرتا ہے
 اور ایک وقت نفس کو چھوڑ دیتا ہے اس واسطے کہ وہ اختیار دیا گیا ہے اور درست
 اور ٹھیک ہے اختیار میں دونوں حالت میں لینے نفل عبادت کے ادا کرنے اور چھوڑنے

اور سباح کے لینے اور چھوڑنے میں تو شرع سے سبکو اختیار دیا گیا ہے مگر صاحب نہایت جوہر سو وقت اور موقع سمجھتا ہے اور یہ اسکا وقت اور موقع سمجھ کے لینا اور چھوڑنا جو سو صحیح اور درست اور ٹھیک ہے اور یہ نہایت نہایت ہے یعنی نہایت کا نہایت ہے یعنی سلوک میں اس سے بڑھ کے کوئی مرتبہ اور حال نہیں ہے اور جو حال کہ مستقر اور مضبوط اور مستقیم اور سیدھی راہ پر ہوتا ہو وہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے مشابہ ہوتا ہے اور اسطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رات میں قیام کرتے تھے اور تمام رات بھر قیام نہیں کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے کچھ چھینے میں سے اور تمام چھینے بھر روزہ نہیں رکھتے تھے سو امی رمضان کے اور خواہش نفسانی کی چیزوں کو لیتے تھے اور جب ایک شخص نے آنحضرت کے حضور میں کہا کہ میں نے قصد کیا ہے کہ گوشت نہ کھاؤں حضرت نے فرمایا گوشت کھا سو اسطے کمین گوشت کھاتا ہوں اور گوشت کو دوست رکھتا ہوں اور اگر میں سوال کرتا اپنے رب سے کہ مجکو ہر روز گوشت کھلاؤ تو بیشک مجکو ہر روز کھلاتا اور یہ آنحضرت کا فرمانا تیرے واسطے دلیل ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں اپنے گوشت کھانے میں مختار تھے چاہتے کھاتے اور چاہتے نہ کھاتے اور بیشک ایک قوم پر فتنہ داخل ہوا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بانی اور نکالنے والے تھے اور یہ بات جو اس مسئلے کی راہ سے کہتے ہیں کہ آنحضرت شریعت کے بانی تھے اور انکا بڑا عالی مقام تھا وہ جو کرتے تھے سو کون کر سکتا ہے ان کے فعل کی پیروی کرنا ہم پر لازم نہیں ہے تو یہ نرمی جبل اور نادانی ہے سو اسطے کہ رخصت جو ہے سو آنحضرت کے قول اور فرمانے کے حد پر کھڑا رہنا ہے یعنی جس بات میں حضرت کا قول موجود ہو اس بات میں حضرت کے فرمانے سے نہ زیادہ کرے نہ کم سو اسطے کہ رخصت کے معنی رخصت دنیا اور آسانی کرنا سو حضرت نے امت پر آسانی کیو اسطے

ان کے دین اور دنیا کے فائدے کی بات فرمادیا ہے اس میں کمی کرے گا تو فائدے سے محروم رہے گا اور زیادتی کر لیا تو بدعت میں گرفتار ہوگا اور عزیمت جو ہے سو ان کے فعل کی پیروی کرنا ہے اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اربابِ خاص کی واسطے یعنی آسانی چاہنے والوں کی واسطے ہی اور ان کا فعل اربابِ عظیم کی واسطے یعنی عزیمت والوں کے واسطے ہی جو معرفت کے علم اور یقین کی زیادتی کے واسطے زائد عبادت میں یعنی فعل روزے نماز ادا کیا کرتے ہیں بعد اسکے منتهی جو ہے سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال مشابہ ہوتا ہے خلق کو حق کے طرف بلانے میں اور جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصد کرتے تھے سزاوار اور لائق ہے کہ منتهی ساری ان سب چیز کا قصد کرے سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور صیام جو زائد یعنی نفل تھا سو مسابباتِ خالی تین ہے کہ یا تو وہ اس واسطے تھا کہ لوگ اس میں اپنی پیروی کریں اور یا تو معرفت کے علم کی زیادتی کے واسطے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معرفت کے علم میں زیادتی پاتے تھے سو اگر وہ قیام اور صیام اس واسطے تھا کہ لوگ اس میں اپنی پیروی کریں تو منتهی بھی آنحضرت کی اقتدا کرنے والا ہے اسکو لائق ہے کہ آنحضرت کے قیام اور صیام کے مانند آپ بھی بجا لاوی اور صحیح اور حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مستحب عبادت کو نری لوگوں کی اقتدا ہی کی واسطے نہیں کرتے تھے بلکہ اس مستحب عبادت سے معرفت کے علم زیادتی پاتے تھے اور حقیقت حق یقین کی انکو حاصل ہوتی تھی اور حقیقت حق یقین آنحضرت کے واسطے خاص کسی گئی تھی جیسا کہ چھٹین فصل میں مذکور ہوا اور یہ وہی بات ہے جو پہلے قریب ہی اُپر جبلت کے آراستہ کر نیکی بیان میں ذکر کیا ہے یعنی اس مستحب عبادت سے جبلت آراستہ ہوتی ہے اور یقین میں زیادتی ہوتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہیں سپارہ سورہ حجر میں اپنے رسول کی طرف خطاب کر کے **وَابْعَدُ رَبَّنَا عَنْكَ الْفِتْنَةَ**

اور بندگی کر اپنے رب کی جب تک پہنچے تجھ کو یقین یہ اس واسطے اپنے رسول کو فرمایا کہ آنحضرت
 اس مستحب عبادت کو ادا کر کے درگاہ الہی سے مدد مانگتے تھے اور کریم کے دروازے
 کو ٹھونکتے تھے تاکہ انکو معرفت اور یقین کی زیادتی ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ تعالیٰ کے زیادہ دینے کے محتاج تھے اور اس زیادتی کے سوال کرنے سے
 بے پروا نہ تھے پھر آنحضرت کے اس زائد قیام اور میام اور کریم کے دروازے کے
 ٹھونکنے اور زیادتی کے محتاج بنے رہنے میں ایک بعید بہت نادر ہے وہ یہ ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی جنسیت کے رابطہ اور علاقہ کے حسبے یعنی
 اس سید البشر کے نفس نفیس کو آدم کے فرزند ہونے کے سبب سارے نبی آدم سے ایک
 علاقہ جنسیت کا تھا اس سبب خلق کو حق کے طرف دعوت کرتے اور بلاتے تھے اور اگر
 رابطہ جنسیت کا نہ ہوتا تو آنحضرت تک لوگ نہ پہنچتے اور اُنسے فائدہ نہ پاتے اور آنحضرت
 نفس ظاہرہ اور انکی تابعداری اور پیروی کرنے والوں کو نفوس درمیان میں ایک رابطہ تالیف
 اور موافقت اور میل کا ہر جیسا کہ انکی پیروی کرنے والوں کی ارواح درمیان رابطہ تالیف اور موافقت کا اور
 تالیف اور موافقت کا اس طرح ہوتا کہ پیروی کرنے والوں کو نفوس اب موافقت کیا ہے یعنی دنیا میں پیروی
 پیروی کے موافقت کیا ہے جیسا کہ ساری ارواح نے پہلے عالم ارواح میں موافقت
 کیا تھا اور ہر روح کو آنحضرت کے نفس پاک کے ساتھ ایک موافقت خاص حاصل
 ہے اور آپس میں عین پانا اور مل جانا ارواح اور نفوس کے درمیان میں واقع ہے
 جیسا کہ بائیون نفس میں معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ یعنی ہر روح کو آنحضرت کی روح
 سے ایک موافقت خاص تو پہلے ہی سے حاصل تھی پھر جب پیروی کرنے والوں کے
 نفس نے آنحضرت کے نفس پاک کے ساتھ موافقت کیا تب اس طرف سے نفس اور
 روح میں جو تک موافقت اور میل ہو اس سبب روح اس نفس تابعدار کی طرف جھکی اور اس
 ملگنی اور اس طرف سے اسی موافقت اور میل کے سبب یہ نفس تابعدار آنحضرت کی

تا بعد از پوری کی نعمت لئے ہوئے روح کی طرف جھکا اور ملک یا تب آنحضرت کے
 نفس پاک کے ساتھ روح کو جو رابطہ قدیم حاصل تھا سو نفس میں اثر کر گیا اور بعین گیب
 اور نفس کو جو رابطہ پیری کا اب حاصل ہوا ہے سو روح میں اثر کر گیا اور بعین گیب
 اتباع اور پیری لوگ روح اور نفس کے ساتھ آنحضرت کے پیرو بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہمیشہ عمل کیا کرتے تھے اپنے نفس کے تصفیہ یعنی صاف پاک کرنے اور اپنے
 اتباع کے نفس کے صاف پاک کر ٹیکو واسطے تب نفس آنحضرت کا اُس عمل میں سے مستعد
 کہ محتاج ہوتا اس میں سے استعد فائدہ لے لیتا اور جو اُس عمل میں سے بچ رہتا سو اس کے
 نفوس کو ملتا یعنی آنحضرت کے عمل کی برکت اور تاثیر امت کو ملتی ہے اور اُسے ان کے
 نفس کا تصفیہ ہو جاتا ہے اور اس میں سے وہ برکت اور تاثیر منتی کو اُس کے اصحاب
 اور اتباع سمیت ملتی ہے اسی پیری کے سبب سے تب منتی زیادات اور نوافل سے
 پیچھے نہیں ہٹتا یعنی آنحضرت کے عمل کی تاثیر اور برکت کے سبب اُس کو نیک عمل مذکور
 میں استقامت حاصل ہوتی ہے اور شہوات اور لذات میں خوگر نہیں ہوتا ہے مگر صرف نفس
 کی دلالت اور راہ دکھانے کے سبب سے اور شہوات اور لذات کے لینے اور چھوڑنے
 کے اندازے کا حق بجانبین لا سکتا ہے مگر اس کی مدد اور حکمت کے نور سے یعنی علم اور
 معرفت کے نور سے اور جو شخص کہ معرفت میں پورا ہوتا ہے وہ شخص استقامت میں پورا
 ہوتا ہے تو استقامت اسباب النہایات کی پوری ہوتی ہے اور بندہ ابتداء میں اعمال میں
 لگایا جاتا ہے اور اعمال میں لگے رہنے کے سبب سے احوال سے پردے میں ہوتا ہے
 یعنی ظاہری اعمال میں لگا رہتا ہے اس پر دل کے احوال مثل عین الیقین اور قبض لسط
 فناء بقا وغیرہ کے نہیں کھلتے اور تو وسط میں یعنی درمیان میں خوش رہتا ہے احوال
 سے اور کبھی احوال کے سبب اعمال سے پردے میں ہوتا ہے یعنی مشاہدہ کی لذت
 میں غرق رہنے کے سبب نفس اعمال کبھی کم ادا کرتا ہے اور انتہا میں اس کو اعمال

احوال سے پردے میں نہیں کرتا اور نہ احوال اعمال سے پردے میں کرتا اور یہ اللہ کا فضل بڑا ہے اور جنید سے لوگوں نے نہایت کا حال پوچھا تب کہا کہ نہایت جو ہے سو پہر دُھرا کے بدایت میں آتا ہے اور جنید کے اس قول کی بعضے صوفیہ نے تفسیر کیا اور کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ سالک اپنے شروع کام میں جہل میں رہتا بعد اسکے معرفت میں پہنچا بعد اسکے جب انتہا میں پہنچا تب پھر دُھرا کے تخیل اور جہل کی طرف لایا گیا یعنی حیران ہو گیا اور اپنی تین معرفت میں جاہل اور نادان جاننے لگا اور یہ مضمون طویل اور لڑکا پن کے مانند ہے کہ پہلے جہل اور نادانی ہوتی ہے پھر بالغ ہونے سے علم اور دانائی ہوتی ہے پھر نادانی ہوتی ہے یعنی جب بڑھا ہوتا ہے تب پھر عقل میں فتور آجاتا ہے اور سٹھیا جاتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ستر ہویں س پارہ سورہ حج میں۔
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْغَيْرِ لِكُلِّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءٌ اور کوئی تم میں پھر پہنچتا ہے حکمی عمر تک تا سمجھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے اور بعضے صوفیہ نے کہا کہ خلق اللہ میں سے اللہ کا بڑا ہیچا غیوالا وہ شخص ہے جو اللہ کی معرفت میں بہت حیران رہتا ہے اور جابیز ہے کہ جنید کے قول کے یہ معنی ہوں جو ہم نے قریب ہی ذکر کیا ہے کہ سالک پہلے اعمال سے شروع کرتا ہے پھر احوال تک پہنچتا ہے پھر اسکو اعمال اور احوال دونوں ملتے ہیں اور یہ حال منہتی مراد کیواسطے ہوتا ہے جو محبوبین کے طریق پر پیدا کیا گیا ہے جسکا بیان چودہویں فصل میں ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اسکی روح اللہ کی درگاہ اور حضور کی طرف کھینچتی ہے اور قلب سے پیروی کرانے چاہتی ہے اور قلب نفس سے پیروی کرانے چاہتا ہے اور نفس قالب سے پیروی کرانے چاہتا ہے یہ شخص اپنی روح اور قلب اور نفس اور قالب بالکل اللہ کے حکم اور عبادت پر قائم ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے بالکل سے سجدہ کرتا ہے جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تیرے واسطے میرے دل کے دانے یعنی سویدانے اور میرے خیال نے اور

فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرہویں سوارہ سورہ رعد میں : وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلًّا لَّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحٰلِ ۝ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے
جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں خوشی اور زور سے اور انکی پرچھائیاں صبح اور شام
ترجمہ ہندی میں اسکا فائدہ یوں لکھا ہے جو اللہ پر یقین لایا خوشی سے سر رکھتا ہے
اُسکے حکم پر اور جو نہ یقین نایا آخر اُسپر بھی اسی کا حکم جاری ہے اور پرچھائیاں
صبح اور شام زمین پر بسر جاتی ہیں یہی ہے اُنکا سجدہ صاحب عوارف فرماتے ہیں
کہ ظلال یعنی پرچھائیاں قابلیں ہیں کہ ارواح کے سجدہ کرنے سے دے بھی سجدہ کرتی
ہیں اور اس حالت میں محبت کی روح انکے سارے اجزا اور ٹکروں میں جاری ہوتی
اور ساقی اور بھین جاتی ہے تب لذت اور خوشی پاتے ہیں اللہ کی ذکر اور اسکے کلام
کی تلاوت میں محبت اور دوستی کے سبب سے تب اللہ انکو دوست رکھتا ہے اور پھر
خلق کے نزدیک اُن کو دوست بنا دیتا ہے اُن پر اپنی نعمت دینے اور فضل کرنے
کے سبب اس مضمون کی دلیل کیواسطے صاحب عوارف نے سند کے ساتھ یہ حدیث
لکھا ہے روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسنے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نَبِيُّ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا اَنَادَ مِنْ جِبْرِائِلَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَا حَبِيبُ
فَلَا تَاْخُذْ بِمَا فِيْهِمْ جِبْرِائِلُ ثُمَّ يَنْادِيْ جِبْرِائِلُ فِي السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَدْ اَحَبَّنَا
فَاَجْعَلْ فِيْهَا مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ فَيُصْنَعُ لَهُ الْقُبُوْرُ فِي الْاَرْضِ ۝ بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ
جب دوست رکھتا ہے کسی بندے کو تب پکارتا ہے جبریل کو کہ بیشک اللہ تعالیٰ
نے دوست رکھا فلانے کو سو تو دوست رکھ اسکو تب دوست رکھتا ہے اسکو جبریل
پہر پکارتا ہے جبریل آسمان میں کہ بیشک اللہ تعالیٰ دوست رکھا فلانے کو سو دوست
رکھو تم سب اسکو دوست رکھتے ہیں اسکو آسمان والے پھر رکھا جاتا ہے اسکو واسطے
قبول زمین میں یعنی زمین کے لوگوں میں وہ مقبول ہوتا ہے عوارف کا مضمون تمام

ہو ابدایات اور نہایات کی حقیقت اس مضمون سے بخوبی ذہن نشین ہوگی۔
(فائدہ) اب ایک مضمون بہت ہی مفید یاد رکھنا ضرور ہے وہ یہ ہے کہ قہری
 کو ضرور سچ کہ جو باتیں مبتدی کی واسطے اس بدایات اور نہایات کی زبان میں عوارف میں لکھا ہے
 ان سبکی محافظت کریں اور عمل اور اشتغال اور اذکار کو ان باتوں کی محافظت کے ساتھ بجالاؤ اور اپنے
 حال میں غور کرتا رہے کہ جسے ان باتوں کی محافظت ہوتی ہے یا نہیں اور ہم نہایت
 کے مقام میں پہنچے ہیں یا مبتدی ہیں اور جو اشتغال کہ بعضے طریقت کے پیشواؤں
 نے مشاہدہ حاصل ہوئی کی آسانی کے واسطے اپنے اجتہاد سے مقرر کیا ہے مثل
 چھوٹوں لطیفوں کی ذکر اور جس دم کے ساتھ نفی اثبات کی ذکر اور دواؤں کی سیر
 اور ضرب کے ساتھ اسد تعالیٰ کے نام پاک کی ذکر کے جیسا کہ ذکر کی فصل
 میں معلوم ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ سو وہ سب چونکہ مشاہدہ اور یقین اور ایمان
 تحقیقی کے حاصل ہونے کے آلہ اور ہتھیار اور وسیلہ ہیں اس واسطے وہ سب
 درست ہیں اور بدعت نہیں ہیں جیسا کہ تیرہویں فصل میں اسباب کی حقیقت
 معلوم ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ تو سالک کو لائق ہے کہ ان اشتغال کو اصل
 مقصد جو مشاہدہ ہے اسکے حاصل ہونیکا ہتھیار اور وسیلہ سمجھے کہ ان میں
 مشغول ہو اور اگر کوئی شخص ان اشتغال بذکور کو اصل مقصد اعتقاد کرے
 اور مشاہدہ حاصل ہونے کی خواہش نہ رکھے اور اسکی حقیقت کو دریافت نہ کرے
 اور فقط انہیں اشتغال پر قناعت کرے مثلاً لطیفوں کے جاری ہونے اور
 اس میں دل لگنے پر قناعت کرے اور اسی پر مغرور ہو اور اپنی تہنیں کامل اور شری
 کے رتبہ میں سمجھے تو وہ شخص ناقص ہے اور شیطان کا قریب کہا گیا ہے اور فقہ
 میں گرفتار ہے اور اگر کوئی شخص ان اشتغال میں مشغول ہو اور مشاہدہ کی حقیقت
 کو خوب ذہن نشین کر کے حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ نماز اور تلاوت اور

اذکار مرویہ میں مثل سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واسمہ اکبر اور سبحات
 حشر کے اور درود اور دعائیں مشغول رہے اور مراقبہ مذکور کے سبب مشاہدہ تاک
 پہنچ جاوے تو وہ شخص بلاشبہ کامل ہے بلکہ ایسا شخص مشاہدہ حاصل ہونے کے
 قبل ہی اُس پہلے شخص سے افضل ہے کیونکہ اس نے سنت کے موافق سلوک
 شروع کیا ہے اور سنت پر عمل کرنے کے ثواب کا مستحق شروع ہی سے ہوا ہے اور
 اشغال مذکور مشاہدہ حاصل ہونے اور نماز اور تلاوت اور درود اور ذکر اور دعائیں
 لذت پانے کے ہتھیار ہیں تو جب تاک اُنکو سببات کا ہتھیار اعتقاد کر کے اُن میں مشغول
 رہے گا تب تاک وہ اشغال مذکور عمل نیک کے وسیلہ میں شمار کئے جاوینگے اور انہیں
 ثواب ملنے کی امید ہوگی اور جب انہیں کو اصل مقصد اعتقاد کرے گا تب وہ اشغال
 بدعت میں شمار کئے جاوینگے اور یہ مضمون اُن لوگوں کے ہوشیار کرنے کی واسطہ
 لکھا گیا جو بسبب ناواقفیت کے ان اشغال مذکور کو اصل مقصد سمجھتے ہیں اور حجت
 اور تلاوت سے افضل جانتے ہیں اور اُن اشغال میں مشغول رہنے کے سبب
 مسجد اور جمہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور مسائل فقہی اور تصوف کی
 تحقیق نہیں کرتے اور وعظ اور نصیحت نہیں سنتے اور علماء آخر کے پاس جانے
 اور اُن سے طریقت کے مسائل کی تحقیق کرنے سے عار رکھتے ہیں اور اُنکو حقیر جانتے
 ہیں بلکہ کبھی بسبب جہالت کے انکی حقارت کا کلمہ بول اُٹھتے ہیں اگرچہ ایسے جاہل
 لوگ کچھ گنتی مشاہدہ کے قابل نہیں مگر چونکہ ہدایت عام منظور ہے اس واسطے
 یہ مضمون بیان ہوا تاکہ وہ لوگ ہوشیار کریں اور دوسرے لوگ اُن کے
 اعتقاد سے محفوظ رہیں پھر ایک مضمون اور بھی یاد رہے کہ جب مشاہدہ حاصل
 ہو تب اُس پر بھی قناعت کر کے بیٹھ نہ رہے جیسا کہ اوپر قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زیادتی طلب کرنے اور کریم کے دروازے کو ٹھونکنے سے پہلے سے ظاہر ہوا

کیونکہ ابھی پہلا سلوک تمام ہوا ہے اور مشاہدہ جو پہلی سلوک یعنی ہدایات کا
 اصل مقصد اور انتہا ہے اور ابھی دوسرا سلوک یعنی نہایات کا طے کرنا باقی ہے
 اور دوسرے سلوک یعنی نہایات کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پوری پوری اتباع کا حاصل ہو جانا ہے روح اور نفس اور قلب اور قالب سے جیسا کہ
 قریب ہی معلوم ہوا اور اس دوسرے سلوک کو سیر فی اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ
 کی رضا کے واسطے اتباع اور عزیمت میں سیر کرنا اور لگے رہنا اور جب یہ دوسرا سلوک
 بھی تمام ہو جاوے گا تب بندہ اللہ سبحانہ کا محبوب اور محبوب بنے گا اور مقبول
 حضرت سبحانہ و تعالیٰ شانہ کا ہوگا اور جو جو فضیلت اور باب النہایات کی واسطے اوپر
 قریب ہی مذکور ہوئی سو سب حاصل ہوگی تب انسان کامل ہوگا اور مرشدی
 کا رتبہ پاوے گا اور حق تعالیٰ کی طرف سے اسکو خدشہ نہیں سپرد ہوگی مثل اولیای
 عظام حضرت غوث الاعظم اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند اور حضرت شیخ
 احمد مجدد الف ثانی وغیرہم کے قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم اب ایک مضمون
 کا آمدنی پہلے اس مقام میں سمجھنا ضرور ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ تصوف کی
 کتابوں میں دونوں سلوک کو جدا جدا نہیں بیان کیا ہے اس سبب سے
 لوگوں کو امتیاز نہیں ہوتی کہ یہ دونوں سلوک ہیں مگر صاحب عوارف نے
 جو ایک ہی باب میں ہدایات اور نہایات دونوں کا بیان کیا ہے اُس سے
 دونوں سلوک دریافت ہو گئے ہیں ابھی ہر کوئی اس سے دونوں سلوک کو جدا جدا
 نہیں سمجھتا تھا اس واسطے صراطِ استقیم میں دونوں سلوک کو الگ الگ
 کیا تو دونوں کتابوں کے مضمون سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں سلوک
 کے تمام ہونے سے انسان کامل ہوتا ہے فقط پہلے سلوک کے تمام ہونے

یعنے مشاہدہ حاصل ہونے سے بغیر اتباع کے انسان کامل نہیں ہوتا کیونکہ مشاہدہ تو
برعتی اور فاسق بلکہ کافر کو بھی مراقبہ کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے مگر اسکا مشاہدہ
اتباع کرنے کے سبب سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا چور کا دیکھنا بادشاہ کو یعنی چور جو بادشاہ
کو دیکھتا ہے تو اس سبب سے کہ اُس نے بادشاہ کی آئین کو نہیں مانا ہے بادشاہ
کے حضور سے اُسکی سزا کا حکم ہوتا ہے بخلاف بادشاہ کے فرمان بردار اور مرضی
موافق کام کرنے والے کے کہ اُسکو بادشاہ کی ملاقات سے خلعت اور انعام
ملتا ہے اور کوئی خدمت اور منصب اس کے سپرد ہوتا ہے جب یہ بات ذہن نشین
ہو گئی تو اب جو شخص کہ مشاہدہ تک بھی نہیں پہنچا اور رستے ہی کے درمیان میں
بھٹسار ہو وہ کس گنتی شمار میں ہے ہاں اتنا ہے کہ مشاہدہ کے رستے میں ہے
سو بھی کب جب اُن باتوں کو محافظت کے ساتھ جو مبتدی کے واسطے ہدایات
میں مذکور ہوئیں سلوک اختیار کرے گا اور کسی شغل میں مشغول ہوگا اور جو شخص
ان باتوں کی محافظت نہ کرے کسی شغل کو اختیار کرے گا وہ تو سیدھے رستے
پر بھی نہیں اور سلوک کی راہ کا مبتدی بھی نہیں اس ضمن میں کو سالک یا ور کے
اور اپنے حال میں اخلاص کے ساتھ انصاف کی نگاہ سے دیکھے اور غور کرے
اور خوب تلاش کے ساتھ دریافت کرے کہ میں سلوک کی راہ کا مبتدی ہوں یا
نہیں پھر اگر مبتدی ہوں تو مشاہدہ تک پہنچا ہوں اور میرا پہلا سلوک تمام ہو گیا
ہے یا نہیں پھر اگر پہلا سلوک تمام ہو گیا ہے تو دوسرا سلوک میں نے شروع
کیا ہے یا نہیں پھر اگر دوسرا سلوک میں نے شروع کیا ہے تو اس میں پورا اُترا ہوں
یا نہیں اور اس بات کا غور کرے کہ جو حالات اور مقامات کہ تصوف کی معتبر کتابوں
میں شرح کے ساتھ مذکور ہیں اُن میں سے کچھ مجھ کو حاصل ہوئے ہیں یا نہیں اور میں
اُن کے حاصل کرنے کی فکر میں ہوں یا نہیں اور اُن حالات اور مقامات کے سوا دوسرے

باتیں جو سنی سنائی اور کتاب کے باہر ہیں اُن سے کچھ غرض نہ رکھے کیونکہ سالک
 کے حال میں جتنی خرابی آتی ہیں وہ سب کتاب کے باہر سے سنائے قصہ کہا فی فکر
 میں پڑے رہنے سے آتی ہیں اور شروع کتاب میں ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
 کے رسالہ سے جیسے جموٹے دعویٰ کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے اگرچہ ویسے لوگ
 دن رات کسی شغل میں مشغول رہا کریں اور چکنی چکنی باتیں کیا کریں اعلیٰ طرف
 ہرگز الشفات نہ کرے اور انکی صحبت سے پرہیز کرے اور ان جھوٹوں میں بھی دو
 قسم کے لوگ ہیں ایک قسم وہ ہیں کہ مایخو لیا کے مرصن میں گرفتار ہیں اور اپنے
 ولی اور قطب ہونی کا خیال دل میں آتا ہے اور اسکو سچ جاننے کے لوگوں سے بیان
 کرتے ہیں اور انکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے طرح طرح کی خرق عادت اور کرامت
 ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے قسم کے لوگ نہایت ہوشیار اور چالاک اور زیر
 دینے والے ہوتے ہیں جب اُن کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں اور اُن سے
 اپنی اپنی حاجت بیان کرتے ہیں تب اپنے دیوانہ پن میں نہایت ہوشیاری کے
 ساتھ ایسی برہارتے ہیں کہ اپنی اپنی حاجت کا لوگ جواب سمجھ جاتے ہیں اور ان
 دیوانوں قسم کے معتقد جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مایخو لیا کے مرصن میں گرفتار
 ہیں **فائدہ** اب سلوک اول اور سلوک ثانی کی حقیقت سمجھ میں آجائے کیونکہ اسطے
 ایک مثال ہم لکھتے ہیں وہ ہے کہ مثلاً ایک شخص قاضی زادہ بنگالے کے ملک
 شہر جہانگیر نگر کا رہنے والا بادشاہ دہلی کے حضور سے ہزار ہار روپے مانگواری
 کی معافی پانے ہوئے بہت ہی خوش گذران اپنے ملک میں رہا کرتا تھا ایک
 شخص دشمن مفسد نے طرح طرح کے فریب دے کے اسکی ساری معافی پر قبضہ
 کر کے اس قاضی زادے کو نرا بے دخل کر دیا اور طرح طرح کے جعلی مقدمے
 لڑ کے قاضی زادے کو نرا مفلس کر دیا یہاں تک کہ وہ کہانے کی طرح کا

محتاج ہو گیا اور بس بازار اور راہ میں ہاتھی گھوڑے پاکی پر سوار ہو کے نکلتا تھا اس میں ننگے پاؤں پھرنے لگا آخر کو ہیانتک نوبت پہنچی کہ وہ دشمن ہمسفد قاضی زادے کو اس کے رہنے کے مکان سے بھی لگانے لگا تب وہ حیران ہو کے اپنی بہتری اور اپنے دن پھرنے اور اپنی عزت بچانے کی راہ دوستوں آشناؤں سے پوچھنے لگا تب سب داناؤں نے کہا کہ اب تمہارے بھلے کی کوئی راہ نہیں ہے ہاں اگر تم بادشاہ تک پہنچو تو تمہارا پہلا ہو سکتا ہے تب قاضی زادے نے کہا کہ میں نے کبھی سفر نہیں کیا ہے اور مجھ کو دہلی کی راہ بھی نہیں معلوم میں بادشاہ کے حضور میں کس طرح پہنچ سکو نگا تب اُن لوگوں نے کہا کہ تم ایسے شخص کو تلاش کرو جو دہلی گیا ہو اور بادشاہ کے حضور میں پہنچا ہو اور بادشاہی دربار کے قاعدہ دن اور ادا سے واقف ہو اور وہاں کے ارکان دولت سے اُسے موافقت ہو بس اُسی شخص کو اپنا استاد مقرر کرو اور اُس کے ساتھ ہو کے بادشاہ تک پہنچ جاؤ آخر کو اُس قاضی زادے کو ایک ایسا شخص ملا جو ہمیشہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کرتا تھا اور ملک بنگالے کا تحفہ تھا اُس بادشاہ کے حضور میں پہنچا یا کرتا تھا تب قاضی زادے نے اپنی ساری مصیبت کا حال اور اپنا دلی مقصد اس شخص سے بیان کیا اور کہا کہ میں نے اپنا استاد اور ہادی اور راہ ہر تھکو مقرر کیا تم مجھ کو بادشاہ تک پہنچا دو اور ایسی راہ بنا دو کہ میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور مجھ کو جاہ اور عزت اسکے جناب سے حاصل ہو اور میں اپنے دلی مقصد کو پہنچوں تب اس استاد نے کہا کہ میں نے تھکو اپنا شاگرد بنایا اب میں جو باتیں تھکو بتاتا جاؤں اُسکو تم مانتے جاؤ اور اس سفر کو بطور شناسیت پورا کرو سو اب پہلے تم سفر کا سامان آٹا والے وچا تول نکال لیتی ہو دہلیا لہسن پازا لکڑی کو لٹاڑی سوئی دھان کا چھوڑی مقرر آؤ غیشد حاجت ضروری کی

چیزیں تیار کرو اور ایک کشتی کرایا کر دو تب قاضی زادے نے یہ سب سامان
 جہتیا کر کے استاد سے کہا کہ میں نے سارا سامان تمہیا کیا اب کشتی کھلوادیجئے تب
 استاد نے کہا کہ میان کچھ خیر ہے ابھی تم سفر کے قابل نہیں ہوئے اگر تم کشتی کھول
 دو گے اور جسکا تمہارے ذمہ پر کچھ قرض پانا ہے وہ آگے کشتی روک دیگا تو یہ
 سب محنت رایگان ہوگی سو پہلے تم تمام شہر کے لوگوں میں سے جسکا جسکا کچھ
 دینا پانا ہو سب سے رخصت ہو اور سب سے دہلی کے سفر کا حکم لے لو تب قاضی زادے
 نے سب سے رخصت ہو کے استاد سے کہا کہ اب کشتی کھلوادیجئے پھر استاد نے کہا
 میان تمکو کچھ خیر ہے ابھی بھی تم سفر کے قابل نہیں ہوئے جاؤ اپنے گھر کے ساری
 لوگوں سے رخصت ہونے کے آؤ تب کشتی کھلے پھر قاضی زادے اپنے گھر کے ساری
 لوگوں سے رخصت ہوئے ایک دودھ پیتا بچہ گو دین لیکر آیا اور استاد سے
 کہا کہ اب کشتی کھلوادیجئے تب استاد نے کہا کہ میان کچھ خیر ہے ابھی ایک گھڑی کے
 بعد یہ بچہ دودھ کیواسطے رو لیگا تو پھر تمکو پھر کے آنا ہوگا تو تم اسکو بھی رخصت
 کر آؤ تب قاضی زادہ اس بچے کو بھی رخصت کر کے آیا تب استاد نے کہا کہ ہاں اب
 تم سفر کے قابل ہوئے غرض کہ قاضی زادہ یہ سامان حیا کرنے اور سبکو رخصت
 کرنے کے بعد سفر کے قابل ہوا تھا ابھی تک سفر شروع نہیں ہوا تھا پھر جب استاد
 نے کشتی کھلوادیاتب سفر شروع ہوا پھر جب کشتی روانہ ہوئی اب دہم شہر جاگیر
 نگر دور ہونے لگا اور دہلی نزدیک اور سیکڑوں گاؤں اور شہر طے ہونے لگے
 پھر کہیں کوئی عمدہ شہر اور اسکی عمارات عالیشان کو دیکھ کے استاد سے قاضی
 زادے نے کہا کہ کیا یہی دہلی ہے استاد نے کہا کہ میان یہ تو فلانا شہر ہے یہی
 دہلی دور ہے دہلی کی کچھ اور ہی رونق ہے اور کہیں ایسا اتفاق ہوا کہ دہلی کی راہ
 کے دہنے پائین کوئی بازار یا شہر عجیب و غریب نظر پڑا قاضی زادہ کشتی سے

اترے وہاں کے عجائبات اور تماشا دیکھنے میں مشغول ہو گیا جب بہت تاخیر ہوئی تب
 استاد قاضی زادے کو بلا لایا اور کہا کہ میان ایسے ایسے خیالات اور سیر تماشے
 سے باز رہو کہ ایسے ایسے سیر تماشے سے دہلی میں پہنچنے سے باز رہو گے اگر اسی
 سیر تماشے میں رہ جاؤ گے تو دہلی سے بالکل محروم رہ جاؤ گے اور اگر دہلی
 جانے کا قصد کرو گے تو بھی بعد مدت دراز کے بھولتے بھولتے دہلی میں پہنچو گے
 غرض قاضی زادے کو استاد لایا اور دہلی کی راہ پکڑا اور شہر ہون اور مقاموں
 کی سیر کرتے کرتے پوچھتے پوچھتے ایک روز دہلی شہر کی جامع مسجد کا منارہ نظر
 آیا اور استاد نے کہا کہ میان یہ دیکھو دہلی کا منارہ نظر آیا یہ سننے کے ساتھ ہی
 دہلی کا منارہ دیکھ کے قاضی زادہ مارے خوشی کے حل میں کہنے لگا کہ الحمد للہ
 کہ دہلی دہلی سنتے تھے سو آنکھ سے دیکھا اور مدت کی آرزو برآئی اب معلوم
 نہیں کہ یہ ہم خواب دیکھتے ہیں یا جاگتے ہیں دہلی کا منارہ نظر آیا پھر جب دہلی شہر
 میں کشتی پہنچی اور استاد نے کہا کہ اب دہلی شہر کے اندر داخل ہو کے
 جب مارے خوشی کے قاضی زادہ ہے اختیار ہو سکے کہنے لگا کہ یہ میرا بہت
 یلب یا بخواب است آخر کو استاد ایک مکان میں مقام کر کے قاضی زادے کو
 ساتھ لیکے بادشاہ کے دربار کے طرف روانہ ہوا اور راہ میں بادشاہی شتر خانہ
 میں جادو سبیل چلتا گیا اسکو بتا گیا اور قاضی زادے کو ان سب آثار کے
 دیکھنے سے بادشاہی دربار کے قریب پہنچنے کا یقین ہوتا گیا اور دل کو نہایت
 خوشی اور تسلی حاصل ہوتی گئی میان تک کہ خالص دولت شاہی پر پہنچے اور استاد
 بھی قدیم ملاقات اور دوستی کے سب سے قاضی زادے کو دربان کے
 رو کیا اور کہا کہ جنابی یہ تمہارا بھتیجا ہے جب یہ حاضر ہو تب اسکو اندر داخل
 فرمائیے پھر استاد و ہون سے قاضی زادے کو ساتھ لے کر ہون سے

دیوان خاص میں پہنچایا وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ مرصع تخت پر زری زربفت کا جواہر
 شکار فرش جھکا جھکا بچھا ہے اور جھکا جھکا سند تکیہ لگا ہے اور سارے
 ارکان دولت بادشاہ کے ساتھ غنیمت کھڑے ہیں یہ سب حال دیکھ کر
 قاضی زادے کے دل میں یقین ہوا کہ یہ بادشاہ کے نشست کا مقام ہے
 اب کوئی دم میں بادشاہ کی دیدار نصیب ہوتی ہے آخر کو حضرت ظل سبحانی برآمد
 ہوئے اور سارے مجرایوں کا سلام قبول ہوا اور قاضی زادہ بھی دیدار
 اور سلام بادشاہی سے مشرف ہوا اور ایک لحظہ از خود رفته ہو گیا اور نہایت
 حیرت سے دلیں کہنے لگا کہ الہی یہ قرب تکو سچ حاصل ہوا ہے یا ہم خواب
 دیکھتے ہیں غرض جب ہوش حواس درست ہوا تب استاد نے کہا کہ میان ہم نے
 بیان تک تکو پہنچایا اور ایک منزل تمھاری تمام ہوئی مگر تمھارا مقصد دلی فقط
 دیدار شاہی سے پورا نہ ہو گا اب تکو ہم دوسری منزل کی جو بات تعلیم کرتے
 ہیں اسکو بجالاؤ تاکہ تمھارا دلی مقصد حاصل ہو اب خبردار اس مقام میں حاضر ہو
 بادشاہ کے چہرے پر ملک لگائے رہنا اور بادشاہ کے چہرہ کو دیکھ کے بادشاہ
 کی خوشی اور رنج پہچان کرنا اور اس کام کو پہچان رکھنا جس سے بادشاہ کو
 خوشی یا رنج ہوتا ہے پھر خوشی اور رنج کی زیادتی اور کمی کے مرتبہ
 کو پہچان رکھنا اور بادشاہ کے خوش کرنے کے سارے کام چھوٹی اور
 بڑی خوشی کے کیا کرنا اور رنج دینے کے سارے کام چھوٹے رنج کے
 ہون یا بڑے رنج کے کیسے پاس بچانا اور کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کے اور کپڑے
 میں کوئی آلودگی لگا کے دربار میں ہرگز نہ آنا کہیں بادشاہ بدبو پا کے یا کپڑے
 گندگی دیکھ کے بے ادب اور بے تمیز جان کے اپنے دربار سے نکلوا دیا تو
 پھر کسی کام کے نہ ہو گے اور اپنے ملک میں پھر جانیے قابل نہ ہو گے اور

آگے سے بھی بڑھ کے ذلیل اور بے عزت ہو جاؤ گے پھر دربار کے سارے ارکان دولت اور بڑے درجے کے لوگ وزیر اعظم سے لیکے بخشی ناظر محرم تک اور چھوٹے درجے کے لوگ نقیب چوہدری سے لیکے خدا شکار خانساں ماورچی دربان سائیں تک سے ملاقات رکھنا اور سب سے دوستی اور بھائی چارہ پیدا کرنا اور ایسا سبکو راضی رکھنا کہ وقت پر سب تمھاری سفارش کریں اور شہر کے سارے رعایا بتائے بقال تیلی تنبو کی کوراضی رکھنا اور کسی اعلیٰ اور ادنیٰ سے ایسے چال نہ چلنا کہ کوئی بادشاہ کے حضور میں فریاد کرے نہیں تو پھر کسی کام کے نہ ہو گے اور مقصد دلی کے حاصل ہونے سے محروم رہو اور ساری محنت برباد ہو جاوے گی الغرض اس قسم کی بہت سی بات ہستاد نے قاضی زادے کو سمجھا دیاتب قاضی زادے نے بھی ہستاد کے حکم کو خوب مان لیا اور بادشاہ کے چہرے پر ٹک لگا کے رہنے لگا کسی نے آکے خبر دیا کہ جان پناہ حضور کے رتھ کا بل مر گیا بادشاہ کو تھوڑا سا رنج ہوا اسوقت کے چہرے کو قاضی زادے نے پہچان لیا کسی نے خبر دیا کہ پیر و مرشد حضور کی سواری کا خاصا گھوڑا فوت ہو گیا بادشاہ کو پہلے رنج سے کچھ تھوڑا سا زیادہ رنج ہوا اس رنج کے چہرے کو قاضی زادے نے پہچان لیا پھر کسی نے خبر دیا کہ کرامات حضور کے غلام نے صوبے کا انتقال ہوا بادشاہ کو ان دونوں باتوں سے کچھ زیادہ بڑھ کے رنج ہوا اس رنج کے چہرے کو بھی قاضی زادے نے پہچان لیا کسی نے خبر دیا کہ شاہنشاہ حضور کے وزیر اعظم کا آج انتقال ہوا بادشاہ کو ان سب رنج سے بڑا رنج ہوا اس رنج کے چہرے کو بھی قاضی زادے نے پہچان لیا اب یہ چھوٹا بڑا چار قسم کا رنج ہوا بادشاہ کو کسی نے خبر دیا کہ جان پناہ غلام نامی چور حضور کے اقبال سے آج گرفتار ہوا بادشاہ کو تھوڑی سی

خوشی ہوئی اس خوشی کے چہرے کو قاضی زادے نے پہچان لیا کسی نے خبر دیا کہ پیر و مرشد ہزار جوان ٹھگ جو فلا نے جنگل اور پہاڑ میں چھپے رہا کرتے تھے اور سوداگروں اور رعایا کو لوٹا مارا کرتے تھے سو سب کے سب آج گرفتار آئے بادشاہ کو کچھ زیادہ خوشی ہوئی اس خوشی کے چہرے کو بھی قاضی زادے نے پہچان لیا کسی نے خبر دیا کہ سہنشاہ سلیمان جاہ آج آپ کے فلا نے غنیم کی شکست فاش ہوئی اور فوج جبرائشاہی نے اُسکو بھگا کے اسکے سرحد تک پہنچا دیا بادشاہ کو پہلی خوشی سے بہت زیادہ یہ خوشی ہوئی اس خوشی کے چہرے کو بھی قاضی زادے نے پہچان لیا کسی نے خبر دیا کہ صاحب عالم و عالیاں سلامت آج حضور کا فلانا غنیم جسنے حضور کا اڈھا ملک دیا تھا اُسکی شکست ہوئی اور وہ قید کر کے حضور میں روانہ کیا گیا اور اُسکے سارے ملک میں حکام اور صوبہ شاہی بیٹھ گئے بادشاہ کو اُن تینوں خوشیوں سے بڑھ چڑھ کے خوشی ہوئی اس خوشی کے چہرے کو بھی قاضی زادے نے پہچان لیا اور نہایت صفائی اور لطافت کے ساتھ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہا کرتا تھا اور وقت پا کے سارے ارکان دولت کی ملاقات بھی کرتا تھا اور ہر ایک کو ایسا خوش کیا کہ سب کے سب اسکی حاضر باشی اور خوش مزاجی کے احسان مند ہو کے وقت کے منتظر رہے کہ وقت پا کے قاضی زادے کے حق میں کلمہ خیر بولیں اور سارے شاگرد پیشوں دربان خدمتگار باورچی سیکر وغیرہ سے ایسا بھائی چارا اور دوستی پیدا کیا کہ وہ سب بھی اسکے احسان سے نال ہو کے وقت کو تکتے رہے آخر کو ایک روز بادشاہ پوچھ بیٹھا کہ یہ کون شخص ہے اسنے کبھی کبھ اپنا حال عرض کیا یہ سنتے ہی وزیر اعظم نے عرض کیا کہ جہاں یہ شخص ملک بنگالے کا قاضی زادہ معافدار مرد عالم اور دیندار نہایت منتظم اور ہوشیار ہے اس خوبی کا ادنیٰ فدیہ میں نے کبھی دربار شاہی میں نہ دیکھا وزیر اعظم

کا یہ عرض کرنا کہ سارے ارکان دولت یہی بات بولے پھر جب بادشاہ ہوا کھانے کو
 سوار ہونے لگے تو سائیس نے رکاب تھام کے عرض کیا کہ جہان پناہ حضور نے جسکا
 آج حال پوچھا فدوی تو محض جھوٹا ہے فدوی کیا جانتا ہے مگر ایسا خوبی والا دربار
 شاہی میں فدوی کو کبھی نظر نہ پڑا پھر جب سواری در دولت پر جا پہنچی دربان
 بولا جہان پناہ سلامت جسکا آج دربار میں چرچا تھا ایسا آدمی کبھی فدوی نے اس
 دروازے میں داخل ہوتے نہ دیکھا پھر جب بادشاہ خاصہ نوش فرمانے بیٹھے تب
 خدمتگار باورچی رکابدار سارے متفق ہو کے بولے کہ کرامات جسکا آج دربار شاہی
 میں شور ہو رہا ہے اس خوبی اور ریاضت کا آدمی جان ناردن نے کبھی نہ دیکھا جب
 بادشاہ سکی زبان سے قاضی زادے کی صفت اور تعریف سے قاضی زادے سے
 نہایت راضی ہوا اور قاضی زادہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوا تب قاضی زادے سے
 تخلیہ میں بلا کے اس کا سارا حال سنا اور اُسپر رحم کر کے اور اسکو نہایت منتظم
 اور امین دریافت کر کے اُس معافی قدیم کو بھی زیادہ کیا اور نیک بگالے کا صوبہ
 بھی اُسکے سپرد کیا غرض جب قاضی زادہ دونوں منزل میں پورا اُترا تو اُسکا
 دلی مقصد حاصل ہوا اور منصب شاہی اُسکے سپرد ہوا اور وہ دشمن روسیہ
 ہو کے قاضی زاد کی بالکل معافی چھوڑ چھاڑ کے خدا جانے کہاں بھاگا اب اس
 مثل سے طریقت والوں کے دونوں سلوک کے اختیار کرنے اور چلنے کی راہ اور
 مرشد پکڑنے کا اور نقشبندیہ طریقہ کا ذکر اور مراقبہ کا بیان کر کے ہم سمجھاتے
 ہیں وہ یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے لئے بطور آدم علیہ السلام کی معافی اور
 سیرات کے بہشت میں حصہ مقرر ہے شیطان دغا اور فریب دیکے ایسے عمل کرتا
 ہے کہ وہ اس مکان کے قابل نہیں رہتا پھر دغا اور فریب سے اصل ایمان بھی لینے
 چاہتا ہے سو اُسکی علاج مرشد کا پکڑنا اور دونوں سلوک بطور شایستگی سے اتباع

سنت کے ساتھ پورا طے کرنا ہے اور چھپوٹن لطیفوں کا الگ الگ ذکر کرنا اور ایک مین ملانا اور جس دم کے ساتھ نفی اثبات کا ذکر کرنا اور سلطان الہی ذکر کرنا یہ سب بجای سفر کے سامان لمہ می دھنیاں لہسن پیاز وغیرہ کے ہے اور تمام عالم کی نفی کا مراقبہ بجائے شہر کے لوگوں سے رخصت ہونیکے ہے اور اپنے بدن کی نفی کا مراقبہ بجائے گھر کے لوگوں کے رخصت کرنے کے ہے اور نفی النفی کا مراقبہ بجائے اُس بچے کے رخصت کرینکے ہے اور نور کے پردوں کا طے کرنا بجائے کشتی کھلجانے اور سفر کرنے کے ہے اور جیسا کہ کوئی عمدہ شہر دیکھ کے قاضی زادے نے سمجھا تھا کہ یہی دہلی ہے پھر استاد نے سمجھا دیا کہ ابھی دہلی دور ہے ویسا نور کے پردوں کی سیر میں جو کبھی ایسا نور نظر پڑتا ہے کہ ہلکو مبتدی گمان کرتا ہے کہ یہ نور ذات بحت کا ہے اور ہلکو مشاہدہ حاصل ہوا پھر مرشد سمجھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے اُسکا نور کسیکو نظر پڑے اور نور کے پردوں کی سیر کو چھوڑ کے توحید صفاتی میں مشغول ہونا اور دور دراز شہر و نکی سیر کرنا اور وہاں کے حالات کافی واقعی دریافت ہو جانا بجائے دہلی کی راہ کے دہنے بائیں کی بازاء اور عجیب و غریب شہروں کے عجائبات دیکھنے اور تماشا دیکھنے کے ہے اور یہ راہ مشاہدہ سے محروم رہنے یا مشاہدہ حاصل ہونے میں تاخیر کی موجب ہے اور توحید صفاتی کے معنی قریب ہی نقشبندیہ طریقہ کے اشغال کے بیان میں معلوم ہونگے انشاء اللہ تعالیٰ پھر نور کے پردوں کے طے کرتے کرتے نسبت بیزنگی تک پہنچا بجای بادشاہ کے تحت دیکھنے کے ہے پھر مشاہدہ کا حاصل ہونا بجائے بادشاہ کی دیدار اور ایک منزل تمام ہونے کے ہے اور حقیقت میں مشاہدہ ایمان تحقیقی ہے پھر جیسا کہ وہاں استاد نے پہلی منزل تمام ہوئے بعد مقصد ولی حاصل ہوئے واسطے دوسری منزل کی تہ تعلیم کیا تھا ویسا بیان مشاہدہ حاصل ہونے کے بعد دوسرا سلوک شروع ہوتا ہے اُسکو سلوک ثانی اور سیر فی اللہ اور نہایات کہتے ہیں اور حقیقت میں یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اور وہاں جیسا

بادشاہ کے چہرے پر ہلک لگا کے بادشاہ کی خوشی اور رنج کو پہچاننے کہا تھا۔ ایسا یہاں بھی
 و امشاہدہ بین غرق ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بموجب اعلیٰ پیر ہی روح
 اور نفس اور قلب اور قالب سے کرتے ہیں اور حق سبحانہ کی مرضی نامرضی اور خوشی کا کام
 اور غضب کا کام پہچانتے ہیں اور اس مرضی نامرضی پہچاننے کا بیان قرآن اور حدیث سے
 نکال کے فقہ میں خوب لکھا گیا ہے وہاں جو کچا لہسن پایا رکھا کے اور گندگی آلودہ کپڑا
 پہرے دربار میں جانے سے منع کیا یہاں بھی کچی پیاز کچا لہسن کہا کے مسجد میں جانا اور نماز
 پڑھنا منع ہے اور حرام کمافی کا کپڑا پہرنا اور مرد کو ریشمی کپڑا پہرنا منع ہے اور نازکے
 مکروہ ہونیکا موجب پھر وہاں چار قسم کا چھوٹا بڑا رنج بیان کیا یہاں بھی حق سبحانہ
 کی ناخوشی کے کام چار قسم ہیں مکروہ حرام شرک کفر ایک سے ایک بڑھ کے وہاں
 چھوٹی بڑی چار قسم کی ناخوشی بیان کیا ہے یہاں حق سبحانہ کی خوشی کے کام چار
 قسم ہیں مستحب سنت موکدہ واجب فرض ایک سے ایک بڑھ کے تو حق سبحانہ کو نہ ٹھوڑا
 ناخوش کرے نہ بہت نہ مکروہ اور حرام کے پاس جاوے نہ شرک اور کفر کے اور
 حق سبحانہ کے خوش کر نیکی واسطے اسکی چھوٹی خوشی کا اور بڑی خوشی کا سار کا کام بجا لائے
 اور مستحب سنت موکدہ واجب فرض سکودا کرے اور وہاں دربار کے سارے
 ارکان دولت وزیر اعظم سے لیکے سائیس تک کی ملاقات اور دوستی کو اور سکور منی
 رکھنے کو کہا یہاں بادشاہ حقیقی مالک الملک کے دربار کا بڑا ارکان دولت پانچ وقت
 کی نماز ہے اسکو ایسا محافظت کے ساتھ ادا کرے کہ حق سبحانہ کے دربار میں نماز اسکی
 شفاعت کرے نماز کو ایذا نہ دے اسکو لنگڑی ٹوٹی نہ کرے کہ حق سبحانہ کے دربار
 میں اسکی شکایت کر کے اسکو روسیاء کر دے مثلاً اسکی کسی امکان اور شرایط
 امور واجہوں اور سنتوں کو خراب نہ کرے جماعت کے ہوتے اکیلے نہ پڑھے مسجد کے ہوتی
 گھر میں نہ پڑھے اور اسطر سے سارے فرمان اسکی سلام کو قیاس کرے مثل روزی

نکوة حج وضو غسل تیمم وغیرہ کے اور اسی طرح مسنن اور مستحبات کو قیاس کرے مثل
 تنجید اور اشراق اور چاشت اور تلاوت کے اور مثل مسواک اور وضو کے بعد کی دعا
 اور اذان کے بعد کی دعا وغیرہ کے اور وہاں جو شہر کے ساری رعایا کو راضی رکھے
 اور اُن سے بری چال نہ چلنے کا مضمون بیان کیا یہاں بھی ہر قسم کے مسائل بیع
 شرائر ہن کح نفقہ طلاق وغیرہ پر عمل کرے اور کسی مسائل کے خلاف نہ کرے
 جب باس طرح سلوک ثانی کو خوبی کے ساتھ تمام کر گیا اور سارے عمل صلح اُسکے شفیع
 ہونگے تب حق سچانہ کا مقبول اور خاص بندہ بن جاوے گا اور اسکو خدمتین سپرد ہوگی
 اور شیطان کو اسپرزور نہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پندرہویں سپارہ سورہ نبی ہر
 مین اِن مِبَادِیْسَ لَکَ عَلَیْکُمْ سُلْطَانٌ۔ وہ جو میرے بندے ہیں اُنہیں تیری حکومت
 تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ مشاہدہ تو ایمان تحقیقی ہوا اور سلوک ثانی تقویٰ اور اتباع سنت
 ہوا اور ان دونوں چیزوں کے حاصل ہونے سے آدمی ولی ہوتا ہے جیسا کہ گیارہویں
 سپارہ سورہ یونس میں ولی کی شناخت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
 وَکَانُوْا یَتَّقُوْنَ۔ جو لوگ یقین لائے اور رہے پر ہیز کرتے ہدایات اور
 ہدایات کے بیان سے اور اس مثال سے دونوں سلوک کا حال بخوبی سمجھ میں آگیا

اب کچھ ذکر کا بیان سنو ۴

بارہویں فصل ذکر کی فضیلت اور ذکر کی تاثیر اور فائدہ اور
 ذکر کے بعض طریق اور مشاہدہ کی حقیقت اور اسکے حاصل
 ہونے نہونے کی شناخت اور اسکے حاصل ہونے
 کی راہ کے بیان میں

ذکر کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اُن میں سے دو ایک اس مقام میں لکھتے ہیں مشکوٰۃ کے باب ذکر اشرع و جل والتقریب الیہ کی پہلی فصل میں ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اُس نے کہا۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا فَرَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مثال اُس شخص کی یاد کرتا ہے اپنے رب کو اور اُس شخص کی کہ نہیں یاد کرتا مانند زندے اور مردے کے ہے یعنی جو اشر کی ذکر اور یاد کرتا ہے اسکی مثال زندہ کی ہے کیونکہ ذکر بمنزلہ حیات کے ہے کہ اُس سے روحانیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں روحانیت کے آثار بھیہ میں معرفت اور ذوق اور شوق اور محبت اور ظاہر ہے کہ یہ آثار زندہ میں ہوتے ہیں جسطرح زندہ میں جسمانیت کے آثار اور افعال مثل کھانے پینے وغیرہ کے ظاہر ہوتے ہیں اور جو کوئی ذکر نہیں کرتا اُس میں وہ آثار روحانیت کے ظاہر نہیں ہیں تو وہ زندہ کا ہے کا وہ تو مردہ کے مانند ہے۔

میت

زندہ آنت کہ بادوست وصالی زاد

زندہ کافی نتوان گفت حیاتیکہ مرآت

اس حدیث کو مسلم اور بخاری نے روایت کیا اور اُسی باب کی تیسری فصل میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اُس نے کہا۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدٍ إِذَا ذَكَرَنِي وَخَرَجْتُ فِي شَفَعَتِهِ فَرَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بند کے ساتھ رہتا ہوں جب مجھ کو یاد کرتا ہے اور دونوں لب اُس کا میرے نام کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی حدیث کے بعد روایت ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ شَافِعًا لَهُ الْقُلُوبُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَجْمَعٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا إِلَهَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا أَنْ يُضْرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقُطِعَ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیشک آنحضرت فرماتے

کو سختی کے ساتھ گانا مقرر کیا ہے اور ذکر کے مکان مثل چھوٹے لٹیفے وغیرہ عضو کے
گناہ رکھنے کو جو مقرر کیا ہے تو اس میں یہ حکمت ہے کہ آدمی کی خلقت اسطور پر پیدا ہوئی ہے
کہ وہ چھوٹی طرف متوجہ رہتا ہے یعنی پیچھے پورب اتر دکن نیچے اُپر یا گونا گون دکھتا
رہتا ہے اور آواز وں کی طرف کان لگا کے سنے پر متوجہ رہتا ہے اور اس کے جی میں
باتیں اور خیالات گھومنا کرتے ہیں سو طریقت کے مجتہدوں نے ذکر کی ان مذکور
وَضَعُوں کو مقرر کیا ہے اپنی تین اپنی ذات کے سوا ہی دوسری کی طرف متوجہ ہونے
سے روکنے کی واسطے تاکہ ذکر کی وقت اپنے ذکر کے مکان کے سوا ہی ذکر دوسرے
کیسی طرف متوجہ نہ ہو اور انواع اقسام کے خیالات اور دوسو اس جو دل میں باہر
سے آیا کرتے ہیں ان کے روکنے کی واسطے اور یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جب ذکر ذکر
میں مشغول ہوگا اور لطیفونکی ذکر دریافت کر نہیں یا جس دم کے ساتھ نفی اثبات کی
ذکر کے کینچے اور ضرب کرنے اور طاق عدد کے گناہ رکھنے میں یا زانو اور قلب وغیرہ
میں ذکر کے ضرب کرنے میں مشغول ہوگا تب دوسرا خیال کہاں سے آوے گا سو یہ وضع
اور طریقہ اس واسطے مقرر کیا ہے تاکہ اہستہ اہستہ بتدریج اپنی ذات کی طرف متوجہ رہنے
کو بھی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کے کوٹھے پر چڑھ جاوے یعنی حب سیکڑوں
آوازوں اور ساری جہتوں اور انواع اقسام کے خیالات کو چھوڑ کے فقط ایک
اپنی ذات کی طرف متوجہ رہنے کا ڈھب اگیا تب اہستہ اہستہ اس کو بھی چھوڑ کے
فقط اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا سہل معلوم ہوگا یہ مضمون قول الجہیل کا ہے
اور مقدمہ میں جو تفسیر فتح العزیز سے فاذا ذکر فی الخلاء ذکر کفر کی تفسیر لکھا ہے اس کے مفت
جو شخص زبان یا دل یا جو ارجح سے ذکر کر گیا اور اپنی معاش کے کام میں مشغول رہ گیا
سو ذکر میں داخل ہوگا اور شیطان کے دوسو اس سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ دین میں
کیا آسانی ہے اب اس صورت میں سارے مسلمان جو حکم کو بجالاتے ہیں اور نہایت سے

باز رہتے ہیں سو سب ذکر ٹھہرے اور شرع کے خلاف فاسق اور بدعتی غافل ٹھہرے
 اگرچہ دن رات کسی ذکر اور شغل میں مشغول ہوں (فائدہ) چشتیہ قادریہ نقشبندیہ
 وغیرہ شغال سے یہی غرض ہوتی ہے کہ وہی ملکہ جسکو نسبت اور بصیرت اور سکینہ کہتی
 ہیں حاصل ہو جاوے اور وہ ملکہ مشاہدہ تک پہنچاوے تو بس اُن شیطان میں برابر
 لگا رہے اور ہمیشہ اُن میں غرق رہے تاکہ اُسکے سبب سے نفس ناطقہ خوب پکا ملکہ حاصل
 کرے غرض جس شغل کو اختیار کرے اسکو ترک نہ کرے اُس میں برابر ہمیشہ لگا رہے اور اُس میں
 غرق رہے بلاشبہ سکینہ اور مشاہدہ حاصل ہو گا کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے لَا يَقْدِرُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا حَفِظَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ
 وَزَلَّتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِندَهُ سَوَاءً أَلُمُّوا أَمْ لَمْ يَلُمُّوا نَحْنُ نَحْمِلُ
 اور جماعت اسر تعالیٰ کی ذکر کرنے کو مگر گھیر لیتے ہیں انکو اور ان کے گرد بگرد پھرتے
 ہیں فرشتے اور چھپا لیتی ہے انکو اللہ کی رحمت اور اُترتی ہے ان پر سکینہ یعنی آرام
 باطن کا اور اطمینان اور تسلی دل کی کہ اس کے سبب سے شہوات دنیا کی خواہش اور اللہ
 کے سوا کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور اسر تعالیٰ کی حضوری حاصل ہوتی ہے اور
 صفات نورانیت کی ظاہر ہوتی ہے اور سکینہ ایک چیز ہے مخلوقات الہی سے اُس میں
 طمانیت یعنی چین اور آرام اور رحمت ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہیں اور کبھی ایک
 ابر کی صورت میں اترتی ہے اسوقت میں نورانیت اور آرام اور حضور قلب اور
 خاطر جمعی اور عبادت میں لذت جو حاصل ہوتی ہے سو سکینہ کا اثر ہے اور یاد کرتا ہوں
 انکو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں جو اسکے پاس ہیں یعنی حقیقتاً اپنے حضور کے مقرب
 فرشتوں میں انکی خوبی بیان کرتا ہے اور مخبر کرتا ہے اور فرشتے لوگ جو دعویٰ
 کرتے تھے کہ ہم لوگ تیری تسبیح اور تقدیس کو تے ہیں اور آدمی لوگ خون اور فساد
 کرینگے سو ان لوگوں پر آدمی کی فضیلت اور کرامت ظاہر کرتا ہے روایت کیا میں

حدیث کو مسلم نے یہ حدیث مشکوٰۃ کے باب ذکر الشرح و عمل والتقرب الیہ کی پہلی فصل میں ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہی اس حدیث کا ترجمہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ سے لکھا فائدہ اب ایک مضمون بڑے کام کا سنو وہ یہ ہے کہ اوپر جو سنے مرتبہ کا بیان لکھا ہے اسی طرح سے مراقبہ کرتا رہے خود بخود وہ سبحانہ اپنی طرف کھینچ لے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشاہدہ حاصل ہو گا اور مشاہدہ کی لذت اور مزہ کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا اور یہ بات ظاہر ہے جس طرح کسی شخص نے کہی نک یا شکر یا دودھ نہ چکھا ہو اسکو کوئی شخص دلیل اور تقریر سے ان چیزوں کی مزہ سمجھا نہیں سکتا مگر حکیمنے والا آپ خوب سمجھتا ہے اگرچہ تقریر نہ کر سکے یا اندھا آدمی اپنے آسنے سامنے کے آدمی جسے بات کرتا ہے تب اسکو آدمی کے موجود اور مخاطب اور سامنے ہونے کا یقین دل میں خوب مضبوط ہوتا ہے اگرچہ دلیل اور تقریر سے دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا اور جب مومن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بولتے وقت اس اندھے کا سالیقین ہو تب بھی کفایت ہے بلکہ یہی مشاہدہ ہے اور جب تک ایسا ہی نہ ہو تب تک جانے کہ ابھی مجھ کو مشاہدہ نہیں حاصل ہوا اور سمجھانے کی واسطے یہ مثال لکھا باقی جب مشاہدہ حاصل ہو گا تب اس سے زیادہ لذت پاؤ گا غرض یہ کہ زیادہ بکھیرا نکرے اور شک شبہ کے پاس نہ جاوی بلکہ جیسا کہ قدیم سے سنتا آیا ہے کہ وہ سبحانہ بیچون اور بیچکون اور بے شبہ اور بے نمون اور بے مثل ہے اور رنگ روپ صورت شکل جہت سب سے پاک ہے اور انسانی ذات کے بھید کو عقل دریافت نہیں کرتی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے سوا کسی آنکھ دنیا کی زندگی میں اسکو دیکھ نہیں سکتی ویسا ہی صرف اُس ذات بحت کا جو اللہ کی لفظ کا مفہوم ہے مراقبہ کرتا رہے جسکو ہر ایک شخص اللہ کی لفظ سے سمجھ جاتا ہے اور جیسا کہ اُس سبحانہ کی توحید ہر مومن کی سمجھ میں بغیر دلیل کے آگئی ہے اور انسانی توحید کا ذوق

دل کو حاصل ہونے لگے اگرچہ اسکی توحید کی دلیلین بے شمار ہیں مگر مومن انکا محتاج نہیں اور روز میثاق کے اقرار اور سوال جواب کی لذت میں ڈوبا ہے جیسا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ نے صادق عاشقون کے حال کو بیان میں فرمایا ہے۔

الست از ازل ہچماشان بگوش | بفریاد و تالوا بلی در خو و ش

یعنی اللہ کے سچے عاشقون کا یہ حال ہے کہ قول قرار الست بے بے کازل کے روز سے آج تک ویسا ہی انکی تین دن کے کان میں باقی ہے اور اب تک تالوا کی فریاد کے ساتھ چلاتے ہیں ویسا ہی حال مشاہدہ کا ہے **خلاصہ** یہ کہ حق جل و علی کی ذات پاک کا خاصہ ہے کہ اپنے یاد کر نیوالے کی طرف نزول فرماتا ہے اور دنوں اور تدری فرماتا ہے یعنی خوب نزدیک ہوتا ہے اور اُسکے مدر کے کو پر کرتا ہے کہ پھر دوسری چیز کی جگہ باقی نہیں رہتی اور باطنی لطیفون یعنی قلب روح عقل وغیرہ پر غالب ہوتا ہے اور انکو اپنے قابو میں کر لیتا ہے یعنی اسکے باطن میں اللہ کا نور چھا جاتا ہے اور اسکو اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے اور اس تدری واقعی اور حقیقی کے سبب اللہ تعالیٰ آدمی کی روح کی روح کا حکم پکڑتا ہے اور جو علاقہ کہ روح کو بدن کے ساتھ ہے وہی علاقہ اس تدری کو روح کے ساتھ ہوتا ہے اور روح اسکو پاس ہونیکو پہچانتی ہے جس طرح نفس اور قالب روح کو پہچانتا ہے باوجودیکہ سامع باصرہ شامہ ذائقہ لامہ سے روح محسوس نہیں ہوتی یعنی روح کو کوئی نہ سنا ہے نہ دیکھا نہ سونگتا ہے نہ چمکتا نہ ٹوٹتا ہے مگر اپنی روح کے قرب اور معیت اور موجود اور حاضر ہونے کا یقین اور اسکی دلی محبت ہر کیسے حاصل ہے بس اسی طرح روح اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے غرض مراقبہ اصل ہے اسکو لازم کرنے اور اسے غافل بنوا اور جیسا کہ پانچویں فصل میں لکھا ہے ویسا ہی اپنے حال میں غور کرتا ہے یہ سب تقریر جو اس خاکسار نے طبع سے بیان کیا ہے سو فائدہ مند ہے خالی نہیں

انہیں غور کرنے سے مشاہدہ کی حقیقت البتہ سمجھ میں آجاو گی اور مشاہدہ حاصل ہونے کی راہ نمود ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ قول البھیل میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اب کوئی یہ خیال نہ کرے کہ بغیر ان اشغال مذکورہ کے یہ نسبت حاصل نہیں ہوتی بلکہ یوں جانتا چاہیے کہ یہ اشغال بھی اُس نسبت کے حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اس نسبت کا حاصل ہونا ان اشغال میں مختصر اور موقوف نہیں ہے بلکہ اُس کے حاصل ہونے کی اور بھی راہ ہے صحابہ اور تابعین اس نسبت اور سکینہ کو ایک اور راہ سے حاصل کرتے تھے صحابہ اور تابعین کے سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز کے سوا نفل نمازوں اور تسبیحات میں خلوت اور اکیلے مکان میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے خضوع اور فروتنی اور عاجزی اور حضوری کی شرطوں کی محافظت کے ساتھ اور حضوری اور دبدو اور آسنے سامنے کا بیان قریب ہی ہو چکا غرض صحابہ اور تابعین سے حضوری کی شرط خوب ادا ہوتی تھی اور وہ حضرات ہمیشہ باطہارت رہتے تھے اور ساری لذتوں کی مٹائی والی چیز جو موت ہے اسکو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فرمان برداروں کیلئے ثواب اور اپنے نافرمان برداروں کیلئے عذاب مقرر کیا ہے اسکو ہمیشہ یاد رکھتے تھے تب ظاہری لذتوں سے اُنکو جدائی حاصل ہوتی تھی اور اُنکے دل سے اُن لذتوں کا شوق اٹھ جاتا تھا اور ہمیشہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے اور اسمیں غور کرتے تھے اور وعظ کرنے والے کا کلام سنا کرتے تھے اور جس حد سے دل نرم ہوتا ہے اسکو سنا کرتے تھے غرض ان چیزوں میں ہمیشہ برابر بہت مدت تک مشغول رہتے تھے تب انکو اللہ سے ایک علاقہ خاص کا ملکہ مضبوط اور ہیبت نفسانی یعنی نسبت اور بصیرت اور سکینہ اور نور حاصل ہوتا تھا تب اپنی باقی عمر بھرا سکی محافظت کیا کرتے تھے اور اس نسبت کے حاصل ہونے کیلئے محنت اور کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور میراث کے ہمارے مشیخ کے طریق میں

ہوتا ہوا چلا آیا ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اگرچہ اس نسبت کے رنگ اور اس کے
 حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہیں یہاں تک قول بحیثیت کا مضمون ہے جب یہ بات
 ذہن نشین ہو گئی تو اب اس نسبت کے حاصل ہونے کی واسطے اشغال مذکورہ کے ساتھ
 یا صحابہ اور تابعین کے طور مذکور کے ساتھ محنت اور کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اتباع میں داخل ہے۔ **فائدہ** ایک طریقہ ذکر کا سارے مشائخ کے طریقہ
 کے موافق عوارف کچے پچا سوین باب کے مضمون کا خلاصہ کر کے لکھتے ہیں وہ یہ ہے
 کہ فجر کی نماز کے بعد جس مقام میں نماز پڑھا ہے اسی مقام میں قبلہ رخ بیٹھا رہے اور
 اگر وہاں سے ہٹ کر ایک گوشہ میں بیٹھنے میں اس کے دین کا فائدہ ہو تو وہاں سے
 ہٹ کر ایک گوشہ میں بیٹھے تاکہ کسی سے بات نہ کرنا پڑے اور کسی طرف دیکھنا نہ پڑے
 کیونکہ اس وقت میں چین سے چپ چاپ بیٹھے اور بات نہ کرنے میں صاف صاف کھلا کھلا
 اثر ہے اور اس اثر کو اہل معاملہ اور اہل دل لوگ دریافت کرتے ہیں اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی عوارف میں اس کے بعد قرآن شریف کی جابجا کی
 کئی آیتیں متفرق لکھا ہے کہ انکو پڑھے بعد اسکے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لکھا کہ
 سو چونکہ ان آیتوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے اور ہر شخص کو ان کا یاد کرنا سیر نہیں
 اور اصل غرض اس وقت میں تلاوت اور اللہ کی ذکر سے ہے سو ہم لکھتے ہیں پھر ہر
 نام کے مقام پر یا گوشہ میں جہاں موقع ہو قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھے سبحان اللہ
 الحمد للہ تثنیثیں بار اللہ اکبر تثنیثیں بار اور ایجاب لا الہ الا اللہ وحده لا شریک
 لا کہ الہام لا کہ الحمد یحییٰ ویمیت وھو علی کل شیء قدیر کہ پورا اسو تمام
 کرے بعد اسکے قرآن مجید کی تلاوت میں حفظ یا مصحف دیکھ کے یا جبر صلی ذکر ہو
 اس میں مشغول رہے بغیر خلل اور قصور اور نیند کے کیونکہ اس وقت میں نیند مکروہ ہے
 یقینی اور اگر نیند غالب ہو تو اپنے مصلے پر قبلہ رخ کھڑا ہو جاوے پھر اگر اس میں

ترجمہ یا اللہ بخش تو مجھ کو اور میرے باپ مان کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ
 اَنْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاَجَلًا فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلُ
 بِنَايَا مَعًا لَآنَا مَا خُنَّ لَهُ اَهْلٌ اِنَّكَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ جَعَلَا دُكْرًا يَمُرُّ بِمَوْتِ بَرٍّ جَمِيمٍ سات مرتبہ
 ترجمہ یا اللہ کر تو میرے ساتھ اور میرے باپ مان کو اور مومن مردوں اور عورتوں کے
 ساتھ جلدی میں اور دیری میں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں وہ چیز جس کے
 لائق توبہ اور مت کر ہمارے ساتھ امی ہمارے صاحب وہ چیز جس کے لائق ہم نہیں بیشک
 تو بخشنے والا برداشت والا بڑا دینے والا کرم کرنے والا نیکی کرنے والا حاضر بانی کر نیوالا
 نہایت رحم والا ہر روایت کیا گیا ہے کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام
 سے سیکھنے کے بعد جب سبعت عشر پڑھتا خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گیا
 اور فرشتوں اور نبیوں کو دیکھا اور جنت کا کھانا کھایا اور نقل ہے کہ اسے چار مہینے
 تک کچھ نہ کھایا لوگوں نے کہا ہے کہ اس نے کھانے کا سبب یاد ہی ہو کہ اسے جنت کا
 کھانا کھایا پھر جب فراغت ہو سبعت عشر سے تب سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہنے
 اور تلاوت کرنے میں مشغول رہے یہاں تک کہ ایک نیزے برابر آفتاب اُٹھے
 تب دو رکعت نماز پڑھے اس جگہ سے اُٹھنے کے پہلے باقی پانچوں وقت کی دعا
 اور تسبیح جو عارف میں ہے سو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ
 پھر کسی رسالہ میں جدا الکھین کے صبح شام کی ذکر پر بیان کفایت کرتے ہیں پھر جب
 دن آخر ہونے لگے رات کے استقبال کی واسطے وضو طہارت میں مستعد ہو جاوے
 اور غروب کے قبل سبعت عشر پڑھے اور تسبیح اور استغفار پڑھتا رہے اور ابھی
 وقت میں پڑھنا شروع کرے کہ سبعت عشر پڑھ کے تسبیح استغفار میں مشغول ہو
 اور ابھی آفتاب باقی رہے اور غروب ہو نیکی وقت والشمس اور واللیل اور معوذتین
 بھی پڑھے اور جب صبح اللہ کی ذکر کے ساتھ دن کا استقبال کیا تھا وہی ساریات کا استقبال

کرے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
 خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَّدۡكُرۡهُۥ اِنَّا رَآدُّ شٰكِرًا اور وہی ہے جس نے بنائی رات اور دن
 بدلتے اسکے واسطے جو چاہے دھیان رکھنے یا جا بے شکر کرنے سو جسطرح رات دن
 کے پیچھے آتی ہے اور دن رات کے پیچھے اسطرح سے بندہ کو لائق ہے کہ ذکر اور شکر میں
 رات کو دن کرے اور دن کو رات اور جو چیز کہ دن کو فوت ہوئی ہے اسکا بدلہ رات
 میں ادا کرے اور جو چیز کہ رات کو فوت ہوئی اسکا بدلہ دن میں ادا کرے اور دنوں
 کے درمیان نیک عمل کرنے سے خلل نہ لے جیسا کہ رات دن کے درمیان میں کوئی
 چیز خلل نہیں ڈالتی اور جتنی ذکر ہے ساری اعمال قلبیہ اور شکر اعمال جوارح ہی
 تو دل سے ذکر میں مشغول ہوے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ عضو سے نیک کام کرے
 شکر گزاری کے واسطے اور جو کچھ ہو سکے ہر روز صدقہ کرے اگرچہ ایک ہی خرما یا
 ایک ہی لقمہ ہو کیونکہ نیک نیت سے فقوڑا صدقہ بہت ہوتا ہے اور اس ہر روز کی
 صدقہ کو پچھوڑے یہ سب مضمون عوارف کے بچا سوین باب کا ہے اب بطور نمونہ
 کے حضرات صوفیہ کے طریقوں میں سے طریقہ نقشبندیہ کا شغل سمجھتے ہیں باقی جگہ
 شوق ہو وہ رفیق السالکین اور صراط المستقیم سے دوسرے اشغال کا طریقہ دریافت
 کر لے صحابہ اور تابعین کے اشغال اور سبغات عشر کی سند چونکہ حدیثوں سے
 نکلتی ہے اس واسطے اسکو پہلے لکھا اور مشاہدہ کی حقیقت تو بخوبی اوپر قریب ہی لکھ چکی
 مگر زیادہ تصریح کیواسطے ان میں اشغال کے ساتھ مشاہدہ کا مضمون رفیق السالکین
 میں جو لکھا تھا اسکو بھی لکھ دیتے ہیں *

نقشبندیہ طریقہ کے اشغال کا بیان

چھ لطیفے جو آدمی میں ہیں اسکے مقام کو معلوم کرنا چاہیے کہ کس لطیفہ کا کہاں مقام ہے

سوان لطیفون کا بیان سنو پہلا لطیفہ قلب مقام اسکا بائیں چھاتی کے نیچے دوسرا
 لطیفہ روح مقام اسکا دائیں چھاتی کے نیچے تیسرا لطیفہ سر مقام اسکا دونوں
 چھاتی کے درمیان میں کیونچو نیچ چھاتی کے ہے جسکو ہند کی مین دھندلکی کہتے ہیں۔
 چوتھا لطیفہ نفس مقام اسکا عین ناف ہے یا بخوان لطیفہ خفی مقام اسکا
 پیشانی میں ہے جہاں پر سر کا بال تمام ہوا ہے اور پیشانی اس جگہ سے شروع ہے
 اور سجدہ کرنے کے سبب اسی جگہ پر نشان ہوتا ہے چھٹا لطیفہ خفی مقام
 اسکا تالو ہے سر کی اگلے طرف جس جگہ پر لڑکوں کے سر میں جنبش معلوم ہوتی ہے
 فائدہ ان چھ لطیفون کو اسی ترتیب مذکور کے ساتھ اسم ذات یعنی لفظ اللہ کی
 ذکر سے بخوبی ذکر کرنا چاہیے اس طور پر کہ انکی ذکر اپنی تین معلوم ہوا اور تعلقین کرنے
 والا کہ اُس نے اپنے لطیفون میں اس ذکر کو جاری کیا ہے اپنے دل کے بڑے قصد سے
 طالب کے لطیفون میں اس ذکر کے ڈالنے کا ارادہ کرے اور سہبات میں دما اور
 التجا کر کے محض اللہ کے فضل سے مدد چاہے اور اپنے دل کے قصد کی قوت سے
 توجہ کرے اور توجہ کا پورا پورا بیان ساتوین فضل میں معلوم ہوا اور اُس کے توجہ کا ادنیٰ
 اثر یہ ہے کہ طالب کے لطیفہ میں نبض کی سی جنبش معلوم ہوگی ایسی نہیں کہ ہاتھ رکھنے
 سے معلوم ہو بلکہ اس طور پر کہ جب طالب اپنے لطیفہ کی طرف نگاہ کرے یعنی خیال
 کرے تو اسکو معلوم ہو جاوے بلکہ آگے کو یہ حال ہوگا کہ دوسرے کام میں مشغول
 ہونے کے حالت میں وہ لطیفہ آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اسکو نچوڑے گا
 کہ لطیفون کی طرف سے بالکل غافل ہو جاوے توجہ وہ جنبش معلوم ہو تو سمجھے
 کہ لطیفہ اللہ کے پاک نام کی ذکر کرتا ہے اور اس جنبش کے ساتھ اللہ اللہ کہتا ہے
 اور طالب اس ذکر کی حالت میں جس پاک نام کی ذکر کرتا ہے اُس نام وائے کی دلی
 محبت اور حضور می پیدا کرے پس ان لطیفون سے جدا جدا ذکر مشق کر کے پھر سب

لطیفون سے ایکبارگی ذکر کرے کہ ایک ہی وقت میں اُن سبکی ذکر معلوم ہونے لگے اور ان ان لطیفون کی ذکر کو خوب مضبوط اور پکی کرے اور اس ذکر کی مضبوطی کا ادنیٰ مرتبہ وہ ہے کہ جب چاہے تب اس ذکر میں مشغول ہونے سکے اور تلقین کرے۔ اگر اسے زیادہ مضبوط کرنا فرماوے تو اُس کا حکم مانے یعنی ابھی خوب زیادہ اس ذکر کو مضبوط کرے اور باقی ہر لطیفون کی واسطے جو جدا جدا اور مقرر ہے سو اسکی بیان کی ابھی احتیاج نہیں ہے بلکہ منزل پر چلنے میں ہو دیر ہوتی ہے جب نور کے پردوں کے مقام میں پہنچ گیا تب بے محنت جس لطیفہ میں جس رنگ کا نور چاہے گا دیکھ سکیگا غرض بہتر یہی ہے کہ چھوٹے درجوں سے کہ مثل الف بے کے ہیں بقدر حاجت کے مشق کر کے وقت کو غنیمت جان کے جلدی جلدی گزر جاویں اور بڑی بڑے مقاموں پر اپنی طاقت اور ریاضت کے موافق اور روح کے آسودہ ہونے کے لائق ٹھہریں وہ بڑے مقام سلطان الذکر کے بعد ہیں **فائدہ** پھر اُن چھ لطیفوں کی ذکر کے بعد جس دم کے ساتھ نفی اور اثبات کرے نفی معنیت سمجھنا اور اثبات معنی موجود سمجھنا تو لا الہ الا اللہ میں چونکہ اللہ کے سوا سب کو نیست اور فانی سمجھنا اور اللہ کو موجود اور باقی سمجھنا ہوتا ہے اس واسطے اس ذکر کو نفی اور اثبات بولتے ہیں سو جس دم کے ساتھ نفی اور اثبات کا یہ طریق ہے کہ ادب کے ساتھ قبلہ طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کے اپنی دم کو بند کر کے اور زبان کو تالو میں لپٹا کے لا کو لطیفہ نفس سے کہنیچے اور لطیفہ سر پر تھوڑا سا ٹھہر کے لطیفہ خفی پر پہنچے وہاں بھی تھوڑا سا ٹھہر کے لطیفہ اخفی پر پہنچے حاصل کلام کا یہ ہے کہ لا کا کہنیچنا لطیفہ نفس سے لطیفہ اخفی تک حرکت خیالی ہے کہ فقط خیال سے کہنیچنا ہوتا ہے اور اس کہنیچنے میں لطیفہ سر اور خفی کو فقط لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ فلا نے مقام تک پہنچے جس میں وہ مقام ہی یا در میں زیادہ ٹھہرے گا کام نہیں بلکہ اُن مقام سے جلدی بھاگنا ہوتا ہے بس لا کو اخفی تک پہنچا کر

۱۲۔ کو اخفی سے کینچ کے لطیف روح کی طرف متوجہ ہو کے اَللّٰہ کو لطیف روح سے کینچ کے قلب میں ضرب کر دینے خیال سے قلب میں مارے اور یہ کینچنا اور ضرب کرنا فقط خیال سے ہوتا ہے اس میں کسی عضو پر بیان تک کہ سر اور منہ اور زبان اور ہونٹھ پر ظاہر میں بالکل جنبش نہ ہوے اور اس ذکر کو طاق عدد سے کر کے مثلاً ایک بار یا تین یا پانچ بار و علیٰ ہذا القیاس ایک بار ذکر کر کے سانس لیوے پہ جب دم سستا لیوے اور قرار پکڑے تب دوسری بار کرے اور جب جس دم کی زیادہ برداشت ہوے تب ذکر کے عدد میں زیادتی کرے اور فی مرتبہ زیادتی کا اکیس بار ہے جب اکیس بار تک پہنچا اور ہمیشہ اسکی مشق کرے تاکہ ایک نشست میں سیکڑون بار کر سکیگا اس ذکر سے اسکے لطیفون میں البتہ گرمی اور صفائی ظاہر ہوگی اور اس ذکر سے ایسا معلوم کر گیا کہ ایک شعلہ جو الہ ہے کہ اسنے اسکے تمام لطیفوں کو گھیر کے آگ کے خط کی طرح وہ شعلہ دراز ہوا ہے شعلہ جو الہ کہتے ہیں اسکو کہ لکڑی کے ایک سرے میں آگ لگا کے اسکو گھومانے سے آگ کے حلقہ کی صورت معلوم ہوتی ہے اور بیچ میں خالی اسبطر سے اسکے سب لطیفون کے گرد اگر دآگ کا خط گھیر لیا **فائدہ** بعد مشق کرنے نفی اور اثبات کے سلطان الذکر کرے اسکا بیان یوں ہے کہ انسان کے ہر جزو یعنی ہر ٹکڑے کی تین ایک وحدت یعنی اکیلا پن ثابت ہے کہ ہر ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہیں اور اسکی وحدت کی نشانی یہ ہے کہ پہچان کی واسطے ہر ایک کا نام جدا جدا مقرر ہے اسی واسطے ہر ایک کے واسطے ایک زبان بھی مقرر ہے اور بموجب فرمانے حضرت حق تبارک و تعالیٰ کے **وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا کُنْتُمْ بِحَدِّهِ وَ لٰکِنْ لَا یَفْقَهُوْنَ سِتْرَہٗ** اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں اسکی لیکن تم نہیں سمجھتے اُکا پڑھنا۔ وہ سب ٹکڑے انسان کے ذکر الہی کرتے ہیں ولیکن انسان کی دریافت میں نہیں آتا سلطان الذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے سارے ٹکڑے کی ذکر کو ایک طور کی دریافت سے معلوم کرے اور اسکی ذکر پر خبردار ہو اسکی راہ یہ ہے کہ اپنے تمام بدن کی سب جگہ کو چھو لطیفون کی

طرح پر سمجھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ آدمی کی نظر میں چھٹو لطیفے اور تمام بدن برابر ہے جب
 لطیفوں کے مقام سے ذکر کو پہچانا اور اُسکی کیفیت پر اطلاع پائیں اسی طور سے تمام بدن
 سے ذکر کرے اور تلقین کرنے والے کو چاہیے کہ آپ سلطان الذکر کر کے جس طرح طالب کے
 لطیفوں میں ذکر ڈالنے کا مذکور اُپر ہو چکا اُسی طرح سے اس ذکر کو بھی طالب کے تمام بدن
 میں ڈالنے کا قصد کرے اُسکا اثر یہ ہے کہ کدھین تمام بدن میں جنبش ظاہر ہوگی بہانہ
 کہ اسکا ہاتھ اور پائون یا دوسرے اعضا کے بغیر ارادے کے اپنی جگہ سے مل جاوینگے اور
 کبھی عیش کی سی حرکت ظاہر ہوتی ہے اور کبھی روان پھرنے کے طور پر معلوم کرتا ہے
 یا ایسا معلوم کرتا ہے کہ اسکے تمام بدن پر چوٹیاں ریگتی ہیں اور ٹھنڈک اور ہلکا پن اسکے
 تمام بدن میں معلوم ہوتا ہے اور کبھی اس قدر ٹھنڈک ذکر کے بدن میں سماقی ہے کہ سخت
 گرمی کے وقت میں اُسکو سردی معلوم ہوتی ہے اور ایسا ہلکا ہو جاتا ہے کہ گویا اسکے بدن
 سے آلائش کو دور کیا ہے جیسو کسی شخص نے کیسالی کر کے حمام میں غسل کیا ہو لیکن ظاہر ہی
 غسل میں یہ ہلکا پن صرف اسکو چڑے پر معلوم ہوتا ہے اور سلطان الذکر میں اندر سے
 صفائی معلوم ہوتی ہے اور خرق عادت یعنی کرامت کے قسم سے ہے کہ جس طرح کسی کا
 بدن بڑے راور سے پھڑکتا ہے اس طرح اسکا تمام بدن قابو میں نہیں رہتا اور بے اختیار
 پھڑکتا ہے اور نرمی کرامت ہے کہ تمام بدن اور درود لیوار اور خسار اور پتھر اور
 کوڑے میں سے ذکر جہر کی آواز بلاشبہ سلطان الذکر کرنے والے کے کان میں سن پڑے
 اور اُسکے ہم نشینوں کا سنا اُس کرامت میں زیادتی ہے اور کبھی ایک نور سلطان الذکر
 کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے **فائدہ** طالب میں لطیفوں کی ذکر اور سلطان الذکر وغیرہ
 کے حامل ہونیکر دریافت کرنے کا طریقہ صاحب تلقین اور ارشاد کیو اسطے یہ ہے کہ
 صاحب تلقین جو ذکر کر رہا ہے اُس سے اپنی تین خالی کر کے طالب کی طرف متوجہ
 ہوئے اُسوقت جو کچھ اپنی اندر پاوے اُسکو جانے کہ یہ جو معلوم ہوتا ہے سو طالب کے

اثر کا عکس ہے اور جو کچھ صاحب تلقین میں ظاہر ہو وہی طالب میں ہے تمام شغل جیتند
 اور جیسا ہوگا اُس کا عکس صاحب تلقین میں پڑے گا فائدہ جسطرح ذکر ہوا ہے جب
 اُس طرح سلطان الذکر قابو میں آوے اور جہوت اس کا ارادہ کرے اس وقت بلا تکلف
 ظاہر ہو تب شغل نفی کا کرے اور شغل نفی کے ساتھ شغل یادداشت کا بھی لگا رہے شغل
 یادداشت کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ متوجہ رہنا ذات پاک بیچون اور بیچگون کی طرف سب
 وقت بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے اور سب کاروبار اور سختی آسانی پریش ہونے میں اس
 طور پر کہ کوئی کام اُس متوجہ ہونے کو منع نہ کرے جسطرح کسی چیز کی محبت یا کسی کام کا
 استہام کسی شخص کے دل میں گڑ جاتا ہے تو دنیا کی ضروری حاجت اور کام کے عین وقت
 میں اُسی چیز اور کام میں دل لگا رہتا ہے اور یہ بات جسکے کچھ بھی عقل ہے اس کو خوب معلوم
 ہے یادداشت کی حقیقت تو سمجھ میں آگئی یا اور ہے اب نفی کا بیان سنو اللہ تعالیٰ نے
 جو فرمایا ہے اٹھارہ سوین سپارہ سورہ نور میں اَللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نُوْرٌ وَشٰیءٌ
 اَسْمٰوٰتِوْنَ اور زمین کی سو اسی اشارہ کے موافق انوار الہی ہر مکان میں موجود ہے جسطرح
 اللہ کا موجود ہونا اور اُسکی ہستی ہر جگہ میں ثابت ہے کیونکہ انوار اُسکی ذات پاک سے
 لگا ہے اور اُسکے وجود کو لازم ہے تو جہاں اُسکی ذات پاک موجود ہے وہاں سب
 کہیں اُسکا انوار بھی موجود اور جسطح اُسکی ذات نے سب کو گھیر لیا ہے اسی طرح اُسکے
 انوار نے بھی سب کو گھیر لیا ہے اور باوجودیکہ انوار سب کہیں موجود ہے لیکن قوت
 اور کہ انسان کی جس قوت سے انسان سب چیز کو دریافت کر سکتا ہے اس سبب سے
 کہ کثیف اور تاریک چیزیں کہ آسمانی اور زمینی جس میں ہیں ان کا خیال اُس میں بھرا ہے
 اس انوار کے دریافت کرنے سے محروم ہے اور کوئی خیال آڑ پڑتے ہیں اور یہ نہیں
 ہے کہ اُسکا انوار غائب اور دور ہے اور اُسکی ذات پاک ملنے کی واسطے انوار کے پردوں
 کاٹ کر ناظر و رجب کو وہ انوار کے پردے کھل گئے ذات پاک ملی اور اُن پردوں کا

طے کرنا بغیر انکے دریافت کرنے کے بہت لوگوں سے ہونین سکتا اور بڑے عالی فطرت
 لوگوں کو جو بغیر انوار کے کھل جانے کے وصول ذات بحت کا یعنی اشرقتالی ذات پاک کا ملنا
 حاصل ہوتا ہے سو اس بات سے بہت سے لوگوں کو انوار کے پردوں کے طے کرنے اور انوار
 کے کھل جانے کی جو احتیاج ہے سو رد نہیں ہو سکتی بلکہ اُن لوگوں کو ان پردوں کے طے
 کرنے کی احتیاج باقی ہے اور پردوں کا طے کرنا بغیر انکے دریافت کرنے کے ہونین سکتا
 اسی واسطے اُنکے دریافت ہونے کے لئے اپنی قوت دراکہ کو خیالات مذکورہ سے پاک اور
 صاف کرنا چاہیے تاکہ انوار الہی دریافت میں آوین تو جب اسکی قوت دراکہ کا آئینہ خیالات
 مذکورہ کے رنگ سے صاف ہو گیا بس انوار تو ہر جگہ موجود ہی ہیں بغیر رنج اور تکلیف
 کے دریافت ہو جاوینگے اور قوت دراکہ کے پاک کرنے کا یہ طریق ہے کہ شغل نفی
 کا کرے اور خلاصہ شغل نفی کا نیست کرنا سب چیزوں کا ہے اپنے خیال سے اگر چہ فی الحقیقت
 کوئی چیز نیست نہوگی اور فی الحقیقت سب چیزوں کو نیست جانتا خیال باطل اور دہم کا ڈھ
 ہے کیونکہ جو چیز موجود ہے سو موجود حقیقی تبارک و تعالیٰ کے موجود کرنے سے موجود
 ہے اور ہر چیز کو اشرقتالی کے وجود پاک کے ساتھ ایک موجود خاص علاقہ لگ رہا ہے
 تو کسی چیز کے موجود ہونے کی نفی حقیقت میں ہونین سکتی اور اس بات کا قصد کرنا گویا
 خالق سے مقابلہ کرنا ہے اور سب چیزوں کی نفی سچ چھ کرنے سے غرض بھی نہیں کہو اسطے
 کہ غرض ہے اپنے مدرکہ کے صاف کرنے سے جس میں قوت دراکہ یعنی عقل رستی ہے
 جب وہ صاف ہوا تو مدعا خود حاصل ہوگا سچ چھ نفی سے کچھ کام نہیں اور اگر چہ نفی
 تمام عالم کی شکل بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس مقام میں نفی کا بس دو ہی مرتبہ ہی
 ایک تو اپنی نفی اور دوسرے تمام عالم کی نفی ہونے تمام عالم کو مشوار نہیں ہے کیونکہ نفی تمام
 عالم کی اور نفی ایک جزو عالم کی برابر ہے انسان کو چھڑکے پر سے اپنے خیال کا خالی
 کرنا اور آسمانوں سے اپنے خیال کا خالی کرنا برابر ہے ہاں نفی اپنے وجود کی البتہ

ایک سخت چیز ہے اسی واسطے نفی کا دوم مرتبہ مقرر کرنا چاہیے **اول** اپنی نفی اور دوسرا تمام عالم کی نفی اور تمام عالم کی نفی آسان ہونے اور اپنی نفی کے دشوار ہونیکا یہ سبب ہے کہ قوت دراکہ اپنے جاننے سے کہ میں ہوں ہر وقت بھری ہوتی ہے اور اپنے غیر کی دریافت اس میں کسی وقت آجاتی ہے تو تمام عالم کی نفی میں ایک پسینہ کو اپنی قوت دراکہ میں آنے سے منع کرنا ہوتا ہے اور اپنی نفی میں جو چیز کہ قوت دراکہ میں بھی ہے اُسکو کالنا ہوتا ہے اور جو چیز کہ قوت دراکہ میں باہر سے آتی ہے اُسکو اپنی قوت دراکہ میں نہ آنے دیتے اور جو چیز کہ قوت دراکہ میں بھری ہوتی ہے اس میں سے اس کے کالنے میں جو فرق ہے سو ظاہر ہے کہ اول بہ نسبت دوسرے کے بہت آسان ہے یاد دونوں بات کا فرق یوں سمجھنا چاہئے کہ مینہ برستا ہے اُس میں ایک شخص کھڑا ہے اور اُس کے بدن پر مینہ کے قطرے پڑ رہے ہیں تو اس شخص کو نفی مینہ کی البتہ مشکل معلوم ہوگی اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس نے کدھین کدھین مینہ کی دیکھا ہے اس وقت اُس پر مینہ نہیں پڑتا ہے تو اُس شخص کو نفی مینہ کی البتہ آسان معلوم ہوگی اسی سبب سے اپنی نفی کرنے میں نیچے کے بدن کی نفی اور اس جگہ کی نفی کہ جس پر وہ بیٹھا ہے زیادہ مشکل ہوتی ہے اور کبھی اپنے سر کی نفی کہ دریافت اور امتیاز کا مقام وہی ہے مشکل معلوم ہوتی ہے اور بعضے شخص جو سانس لینے اور دم کے آنے جانے پر خوب خبردار ہوتا ہے صلق اور سینہ کی نفی سخت ہوتی ہے حاصل کلام کا یہ ہے کہ جس چیز پر زیادہ خبر ہوتی ہے اس کی نفی بھی زیادہ سخت ہوتی ہے تو بس پہلے تمام عالم کی نفی کر کے تب اپنے بدن کی نفی کرے اور جس مقام کی نفی مشکل معلوم ہوتی ہے اسی مقام سے نفی شروع کرے کہ اُس عضو کی نفی سے تمام بدن یکبارگی نفی ہوگا اور نفی کے حاصل کرنے میں صاحب نفی کا ملکا توجہ اصل ہے کہ وہ شخص اپنی نفی کر کے اپنے دل کے قصد سے متوجہ ہو کے طالب میں نفی ڈالے اور اس کام کے مبتدئی پر نفی کے ظاہر ہونے کا شروع مختلف صورتوں سے ہوتا ہے کبھی سینہ اور شکم کے مقام میں پہلے

خالی معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس مقام میں کچھ نہیں ہے اور کہ عین اپنی تین بے سر اور
کہ عین بغیر دونوں ہاتھ کے معلوم کرتا ہے اور کبھی خیال کرتا ہے کہ میں چھوٹا ہو گیا ہوں اور
کبھی خیال کرتا کہ میرا بدن لٹبا اور پتلا ہو گیا ہے گویا ایک بانس ہے گوشت کا کہ وہ دبدم دراز
اور باریک ہوتا جاتا ہے اور بہت آسان طریقہ نفی کے تصور کا وہ ہے کہ اپنے سینہ یا شکم
میں ایک خالی پن خیال کرے اس طور پر کہ گویا توپ کے گولے نے ایک طرف سے آگے
دوسری طرف سے پار نکل کے بدن کے اُس مقام کو خالی کر دیا ہے اور ایک سوزخ وار
پار ہو گیا ہے پھر اُسی سوزخ کو آہستہ آہستہ زیادہ کثادہ اور چوڑا کرے یہاں تک
کہ سب بدن تمام ہو جاوے اور نفی کی صورتوں میں سے بہت مشکل صورت وہ ہے
کہ ایک غیبی باطنی چیز نے کہ مراد اسکی فنا ہے عالم غیب سے اسکی طرف متوجہ ہو کے
ایکبارگی اسکے جسم کو پراگندہ کر دیا مثل سخت پتھر کے کہ نرم ٹھیکری پر گر کے اسکو
پاش پاش کر کے چترادیوے یعنی وہ شخص جب شعل نفی کا شروع کرے تب ذات بحت
کی محبت کے جوش اور مشاہدہ کے شوق میں ایسا غرق اور بیہوش ہو جاوے اور سو
اُس ذات کے اُسکی فہم میں کچھ نہ باقی رہے سب فنا ہو جاوے اور ایکبارگی خود بخود اُسکا تمام
بدن غائب ہو جاوے اور نفی والا چونکہ مبتدی ہے اسکے واسطے یہ حال مشکل ہے کیونکہ
یہ حال فنا و بقا کے مقام والے کا ہے جیسا کہ راحت روح میں اپنے مقام پر مذکور ہو چکا
اور کہ عین اسطور سے بھی تصور کر سکتا ہے کہ اُسکا جان باہر نکل کے یا اُسکا دل جو ایک
گوشت کا ٹکڑا ہے باہر نکل کے نیت ہو گیا اور جسم بے جان اور دل کے باقی نہیں رہ سکتا
سو وہ بھی بے جان ہو کے مٹ گیا اگرچہ اس کام کے واقف کار کے نزدیک ان سب کسی
صور تو نکاح بیان کرنا بیفائدہ کا طول کرنا ہے لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ تیز ذہن لوگوں کو
سبھی محض نفی کہی ہوئی صورت کا خیال ٹھنڈا مشکل ہوتا، اور کسی بہت صورت کو مذکور یافت ہو جائیسی کند ذہن اور
غافل لوگوں کو بھی ان صورتوں کے سوا کوئی دوسری صورت معلوم ہوتی ہے خواہ الٰہیہ کہ نفی کی کسی صورتوں کا

دریافت ہونا فائدہ سے خالی نہیں ہے غرض جس وضع کے ساتھ نفی کا شروع نمود ہو اُسکی کو بخوبی
 اپنے خیال میں ٹھہرا کے اسکو زیادہ ہونے کی کوشش کرے اور خیال سے اسکو پڑھا جاوے
 یہاں تک کہ تمام بدن نفی ہو جاوے اور جو وقت نفی کرنا سخت معلوم ہو اور اُسکا خیال درست
 نہ ہو سکے تب لکھو **لا فاعل الا اللہ** ان دونوں لفظوں کی تین معنی سمجھ کے اپنے
 خیال کی قوت سے اُس عضو یا اُس مکان پر جسکی نفی سخت معلوم ہو سب جگہ ضرب کرے **انشاء اللہ تعالیٰ**
 یہ شغل نفی کے واسطے کافی ہوگا ان دونوں لفظوں کے معنی یہ ہیں نہیں کوئی موجود ہے
 اللہ کے سوا یعنی جتنے موجود ہیں وہ سب پہلے نیست تھے اور پھر بھی نیست ہونگے تو اُلٹا
 موجود ہونا معتبر نہیں اور نہیں کوئی کام کرنے والا اللہ کے سوا ہے اور نفی کے بعد کسی ایک
 خالی پن ظاہر ہوتا ہی اس وضع پر کہ خیال کرتا ہے کہ اگر تلوار کا ضرب اُسکی بدن میں لگوگا تو
 اُسکی بدن میں تلوار رکے گی نہیں بلکہ اُسکا ضرب جسطح خالی مکان سے گزر جاتا ہے اسی طرح
 اس کے بدن کے درمیان سے بھی خالی گزر جاوے گا اور کہ حین کا صل کی سی تاریکی کہ اس کے چاروں
 طرف ایک چمک مثل خط باریک نورانی کی ہوتی ہے نمودار ہوتی ہی لیکن وہ خط نورانی سیلا
 تاریکی ملا ہوتا ہے جسطح آگ کے شعلہ کا مرکز کہ وہاں ملنے کے سبب بہت تاریک اور میلاد کھائی
 دیتا ہے اور وہ خط نورانی اکیلا بھی نہیں دریافت ہوتا بلکہ تاریکی کے شامل دریافت
 ہوتا ہے اور اگر نظر کو خوب ٹھہرا کے اسکی طرف متوجہ کریں تو اُسوقت وہ نور نیست ہو جاتا
 ہے اور تاریکی کے سوا ہی کچھ نہیں دریافت ہوتا غرض اس تاریکی نور نفی کا کہتے ہیں
 اور اس نفی کے شغل کو بخوبی ہمیشہ مشغی کرنا چاہیے تاکہ طالب کا شغل دوسرے برے
 خیال سے کہ پیش خض و غاشاک کہے اسی شغل سے صاف ہو جاوے اور اس راہ کے چلنے
 والوں کو اکثر وقتوں میں اس شغل کی حاجت پڑتی ہے فائدہ جب نفی اپنی اور نفی
 تمام عالم کی طالب کے قابو میں آئی تب نفی النفی اور فنار الفنا کا شروع کرے یعنی
 جس خیال سے کہ اپنے وجود کی نفی اور تمام موجودات کی نفی کرنا تھا اور نیست سمجھنا تھا اُسکو

بھی نفی اور نیست خیال کرے اور چونکہ نفی انفی نرخی سیتی ہے نشانی اسکی نرمی غفلت اور
 بیہوشی اور نرا بیکار ہو جانا قوت ورا کہ کا ہے یہاں تک کہ اگر اسی شغل کو ہمیشہ برابر کیا کرے
 تو بدن اُسکا نیست ہو جاوے اور اسکا کچھ نشان باقی نہ رہے یعنی اسکو خیال میں ایسا معلوم
 ہونہ یہ کہ حقیقت میں بدن نیست ہو جاوے اور اگرچہ یہ غفلت کی حالت طالب کج خوش
 نہ معلوم ہوگی لیکن آئندہ کو کام آویگی اسکو بے نام نہ سمجھے بلکہ اس شغل کو بھی کرے اور
 نفی انفی کے ناخوش معلوم ہونے کا یہ سبب ہے کہ اس شغل میں ادراک اور دریافت کا دور کرنا ہوتا
 ہے اور جب کہ ادراک اور دریافت باقی نہیں رہتا ہے تب کچھ معلوم نہیں ہوتا اور آدمی کی
 دل لگی یہ سبب دریافت ادراک کے ہے اگرچہ نفی کے شغل میں بھی ہر چیز کو اپنے ادراک
 سے دور کرتا ہے لیکن اُسکے خیال میں صفائی باقی رہتی ہے اور موجب دلگی کا ہوتا ہے
 جیسا کہ صاف طبیعت والوں کو صاف میدان سے اُنت اور دل لگی ہوتی ہے ویسا ہی
 نفی میں بھی ایک اُنت اور دل لگی ہوتی ہے بخلاف نفی انفی کے کہ اس مقام میں
 اُنت کا ٹھکانا باقی نہیں رہتا **فابیک** بعد تمام ہونے نفی کے سالک کو ضرور ہے
 کہ دو صورت درپیش ہوگی یا توحید صفائی ظاہر ہوگی جسکو کہ ہم آگے کرینگے **انشاء اللہ تعالیٰ**
 یا حجب نورانیت یعنی نور کے پردے کہ رنگ برنگ کے انوار نظر پڑینگے اور یہی دوسری
 صورت طالب کے مطلب پانے کی راہ ہے اور وہ انوار اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے
 پردے ہیں بس اُن پر دون کی طے کرنا شروع کرے اور اُسکے طے ہو جانے کی مدت
 مقرر نہیں ہے اگر عنایت الہی شامل حال ہوے تو ایک لمحہ میں ہزاروں پردے طے
 ہوتے ہیں لیکن سالک کے ایک پردے سے دوسرے میں جانے کی واسطے یہ سب مقرر ہی
 کہ اُن انوار میں سے ہر ایک کو جیسے جس رنگ کا نور نظر پڑے اسکو اپنے خیال کی قوت
 سے اسقدر کشادہ کرے کہ وہ نور تمام عالم کا احاطہ کر کے قید سے مکان کے لامکان
 کے میدان میں معلوم ہونے لگے یعنی معلوم ہو کہ زمین آسمان وغیرہ نہیں ہے بالکل نوہ

نور پر بعد اُس کے اُس نور سے دوسری نور میں جانیکا ارادہ ہمت اپنی دل میں کر کے اس بات کی درخواست اللہ تعالیٰ کے جناب سے کر کے اپنی خیال کی نظر سے اُن نور میں اس حد تک غور کرے کہ اُس نور کی پشت میں سے دوسرا نور دکھائی دے تب اُس نور کو بھی پہلے نور کی طرح کشادہ کرے اور اُسی طرح غور کرے یہاں تک کہ قیصرانہ نظر پڑے اور نور و ن کے طو کرنے کے درمیان میں مراقبہ صمدیت کا بھی برابر کرتا رہے اسکا ذکر ہم انشاء اللہ تعالیٰ کرینگے اُسی طرح نور و ن کو طو کرتا جاوے یہاں تک کہ آخر پر دے تک پہنچے اور وہ ایک پردہ ہے لطیف بے رنگ اور اسکو نسبت بے رنگی کہتے ہیں اگرچہ اس پر دیکو دریا کے پانی سے جو حس و خاشاک اور ریگ اور خاک کی آلودگی سے صاف ہوتا ہے تشبیہ دیتے ہیں لیکن خوب غور کرنے کے بعد اُس کے تشبیہ دینے کے قابل کوئی چیز خیال میں نہیں آتی پھر نسبت بے رنگی سے گزرنے کے بعد ذات پاک کی معرفت حاصل ہوگی اور سلوک شہوتام ہوگا اور مقام سیر فی اللہ کا یعنی سلوک ثانی آگے آویگا اور اُس کے درمیان میں بہت اچھے حالات اور عجیب مقامات حاصل ہونگے اور جس امر کے حضور میں طالب سیر فی اللہ میں ترقیات کر گیا وہی مرشد اُسکو اُن مقاموں کی حقیقت سے خبردار کر گیا یعنی اعمال اور نوافل کے مسائل اور اتباع سنت کی راہ سمجھاو گیا اور مسامرہ وغیرہ باتوں کی حقیقت سمجھاو گیا اور پردہ بیرنگی سے گزرنے کی یہ حقیقت ہے کہ اسکو ہمیشہ غور کرتے کرتے جب وہ بھی طے ہو جاوے گی تب معرفت ذات پاک کی حاصل ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کو بے شک اور بے شبہہ کے پہچان جاوے ایسا کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کو نرمی تشکیل ہوگی اور ایمان کی لذت اور تلاوت پاو گیا اور اصل یقین اُسکو حاصل ہوگا اور یہی حقیقت مشاہدہ کی ہے اور مشاہدہ ایمان تحقیقی کے فتمون میں سے ہے اور اسیکو عین یقین کہتے ہیں عین یقین کے معنی وجود عینی یقین کا یعنی اصلی یقین اس بات کا خلاصہ یہ ہو کہ بند ہے اور حق کے درمیان میں

جو پردی ہیں اُن سب پردوں کے اُٹھ جانے کے بعد مومن کے دل میں ایمان کا نور حاصل
 ہوگا اور ایسا ان کی نعمت پاویگا اور ایمان کی آنکھ سے اپنے رب کو بغیر صورت شکل
 رنگ روپ اور جہت کے دیکھیں گے اور جب تک رنگ اور صورت اور جہت کے ساتھ
 نور پڑتا ہے اگرچہ دل ہی کی آنکھ سے ہو تب تک مشاہدہ نہیں ہو اور یہ جو بعضے کہتے
 ہیں کہ مشاہدہ کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے اسکی فکر میں پڑنا عجب ہے سو یہ بات نری
 غلط ہے کیونکہ ایک قسم کا مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر مسلمان کو حاصل ہے اگر مشاہدہ
 حاصل نہوتا تو رمضان میں بڑی شدت کی پیاس میں اکیلے مکان میں جہاں ٹھنڈھا پانی
 موجود ہوتا ہے پانی پی لیتے اور وضو شکست ہونے اور حاجت غسل ہونے سے وضو
 غسل نہ کرتے ہاں کسیکو کامل مشاہدہ حاصل ہے کسیکو ناقص بقدر اسکے ایمان کے تو بس فکر
 اور مراقبہ میں اور قرآن کی تلاوت میں کہ وہ بھی فکری لگا رہے اور ہمیشہ مشاہدہ کا امیدوار
 رہے جسقدر مشاہدہ بڑھتا جاویگا اسکے ایمان کا نور زیادہ ہوتا جاویگا اب مکاشفہ اور
 مشاہدہ کا بیان سنو فائدہ مکاشفہ بولتے ہیں اس بات کو کہ بعض صفات اور حقائق الہیہ یعنی
 حقیقتیں اور کرشمہ اور معانی عبودیت کے کہ کس طرح سب کو اپنا عاشق اور اپنے قابو میں اور
 اپنا محتاج کر رکھا ہے یا حقائق کو یہ یعنی کائنات کے موجود کرنے روزی دینے فتح شکست
 دینے حاجت بر لانے وغیرہ کا رخسانے کی صفتیں اور حقیقتیں اور سارے مخلوقات کی حقیقتیں
 سالک کو باریک اور شفاف پردے کے آڑ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے
 مضمون سمجھ میں آجانے اور تاثیر کرنے سے کہ اس نام سے وہ صفت اور حقائق علاقہ
 رکھتی ہے اور اس نام میں وہ صفت اور حقائق ثابت اور موجود ہوتی ہے اور اس
 نام کے واسطے وہ صفت خاص لگی ہے ظاہر ہو جاتی ہیں یعنی کسی مظهر میں باریک
 اور شفاف پردے کے آڑ سے وہ صفتیں اور حقیقتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جس طرح آئینہ
 میں ایک پردہ شفاف کے آڑ سے کسی چیز کا عکس نظر پڑتا ہے اسی طرح سالک

اللہ تعالیٰ کی صفت کا عکس کے مظہر میں باریک اور شفاف پردہ کے آڑ سے عقل اور معرفت کی آنکھ سے دیکھتا ہے مثلاً آسمان آفتاب ماہتاب یا گلاب کا پھول دیکھ کے اسم خالق سے خلق کے اندازہ کرنے اور پیدا کرنے اور رنگ اور حسن بخشنے کی صفت اور حقیقت موافق مشیت اور حکمت کے اور اسم مصور سے مخلوقات کی صورت شکل درست کر نیکی صفت اور حقیقت اور اسم رزاق سے روزی پیدا کرنے اور مخلوقات کو روزی پہنچانی کی صفت اور حقیقت اور اسم قہار سے صفت اور حقیقت غالب ہونے کی کہ تمام عالم اس کی قدرت کے نیچے عاجز اور مغلوب ہیں اور اسم منعم سے صفت اور حقیقت بدلائیز کی کہ کافروں اور سرکشوں سے عذاب کے ساتھ بدلائینے والا ہے کھل جاتی ہے و علی ہذا القیاس خلاصہ یہ کہ اس خالق نے سارے اشیاء کو اپنے اسماء کی صورت پیدا کیا ہے یعنی جس طرح کسی شخص کی صورت دیکھنے سے وہ شخص پہچانا جاتا ہے اسی طرح خلق کو دیکھ کے خالق پہچانا جاتا ہے اور بعض اشیاء کے دیکھنے سے سالک پر بعض اسماء کی حقیقت کھل جاتی ہے چنانچہ یہ

بیت

کہنچشمان دل میں جزدوست | ہر چہ بینی بد آنکہ مظہر اوست

اسی مضمون کے بیان میں ہے اور مشاہدہ کہتے ہیں اس بات کو کہ وہ حقائق الہی بنے مظہر اور بے صفت کے ظاہر ہوتی ہیں لیکن ایک خصوصیت اور تمیز کے ساتھ یعنی سالک کو ایمان اور عقل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی حضور سی نظر پڑتی ہے اور اُس ذات پاک کا جمال دیکھتا ہے اور کسی مظہر اور کسی صفت کے خیال کرنے کا ہوش نہیں رہتا بلکہ بے کیف کہ اُس کی مثال نہیں ہو سکتی مگر باوجود اسکے سالک کو تمیز ہوتی ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے اُس پہچاننے کا بیان ممکن نہیں۔

بیت

سیان عاشق و معشوق رمز نیست | کرنا کا تبین را ہم خبر نیست

اور اسی کو عین الیقین کہتے ہیں اور جب تک کہ صورت اور رنگ اور جہت کی قید کے

ساتھ کوئی نور دیکھتا ہے تب تک مشاہدہ نہیں ہے مشاہدہ کی لذت کا بیان نہیں ع
 دل من داند و من داند و داند دل من : اور اس کے اوپر معاینہ ہے معاینہ کہتے ہیں
 اس بات کو کہ وہ حقائق الہی بے خصوصیت اور تمیز کے ظاہر ہوتی ہیں یعنی وہ ان کچھ
 امتیاز نہیں باقی رہتی بلکہ ایمان اور عقل کی آنکھ پر خود اس ذات کا ظہور ہوتا ہے
 اس کا بیان ممکن نہیں ع لذت می شناسی بخدا تا نہ جشی - غرض جس حواس سے
 تمیز ہوتی ہے وہ حواس بھی اپنی جگہ پر باقی نہیں رہتا بلکہ سارے حواس
 ذات پاک کے مشاہدہ میں آنکھ نہ جاتے ہیں اور اس کی وہود ذاتی اور حق الیقین کہتے ہیں
 اور اکثر حضرات صوفیہ کے کشف بولتے ہیں صفات کے کھل جانے کو اور مشاہدہ بولتی ہیں
 ذات کے ظاہر ہونے کو اور کشف اور مشاہدہ دونوں اللہ تعالیٰ کے افعال سے علاقہ رکھتا
 ہے کیونکہ افعال و صفات کھلتی ہیں اور یہی کشف ہے اور صفات کھلنے سے ذات پہچان پڑتی ہے اور یہ مشاہدہ ہے
 اور کشف بولتے ہیں جلال یعنی تہر کی صفات ظاہر ہونیکو اور مشاہدہ بولتی ہیں جمال یعنی لطیف کی صفات
 ظاہر ہونے کو اس کا سبب یہ ہے کہ کشف میں صفات جلالیہ کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس سبب سے
 خوف اور ہیبت بند کیے حال میں اثر کرتا ہے اور مشاہدہ میں صفات جلالیہ بند ہوتے ہیں
 ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے سبب سے بندے کو خوشی اور خوشی حاصل ہوتی ہے اس سبب
 سے اپنی محبت کی آنکھ کو کھول کے ذات پاک کے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس
 بندے کو خوشی اور فرحت اور آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے
 کہ کشف کا شوق شہود ذاتی مشاہدہ سب ایک ہے مقوڑا مقوڑا نازک اور باریک
 فرق ہے اور علم کا شوق بولتے ہیں اس بات کو کہ طریق حق کے سلوک کے بعد اور صدق
 معاملات کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی موافق اعمال اور اخلاق اور عقائد درست
 کرنے کے بعد ایک نور سالک کے دل میں پڑتا ہے کہ سب سب چیزوں کی
 حقیقتوں کی معرفت جیسی ہے ویسی کھلتی ہے اور معرفت ذات اور صفات اور افعال

حق سبحانہ و تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے اور اسکی تین علم حقیقت اور علم وراثت بولتے ہیں اسی
مضمون کا بیان ہے اس حدیث میں مَنْ عَمِلَ بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَلَّكُمْ جَوْشَخُصَّ كَعَمَلِ
کَرَمِ اسکو موافق جو جانا اور پڑھا ہے علم ظاہر سے روزی کرتا ہی اور خشتا ہی اسکو اللہ تعالیٰ
وہ علم جو جانا بھی نہیں اور پڑھا بھی نہیں اور علم ظاہر اور باطن جو بولتے ہیں اوسکے یہی
معنی ہیں اور دُفُونِ علم کی نسبت آپس میں نسبت تن اور جان کی اور چمڑے اور سغز کی سی
ہے جب یہ بات ذہن نشین ہوئی تو اب کشف اور شاہدہ کی حقیقت کا بیان سنو کشف
اور مشاہدہ کی حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اور ابدال لوگوں پر اللہ عزوجل کے افعال یعنی فعلوں
میں سے وہ چیز ظاہر ہوتی اور کھل جاتی ہو کہ عقل پر غالب آجاتی ہے اور ساری عادت اور رسم
اور چال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے یعنی اس مقام میں عقل اور عادت اور رسم چال ہوا
نہیں باقی رہتا یعنی سوا ہی مشاہدہ چل مجوب کے کسی بات کا خیال اور ہوش نہیں رہتا پھر
وہ افعال ہی دو قسم ہے جلال یعنی قہر کی شان اور جمال یعنی لطف کی شان سو ظاہر ہونا
اللہ تعالیٰ کی جلال اور عظمت کی صفات کا جو ہے اسکو کشف بولتے ہیں اس سے خوف
بے آرام اور بے چین کر دینے والا پیدا ہوتا ہے اور ایسی ڈر پیدا ہوتی ہو کہ اسکا ہوش
اپنی جگہ پر نہیں رہتا اور صفت جلال کا بڑا غلبہ دل پر ہوتا ہے اور جلال اور عظمت
اس سبحانہ تعالیٰ شانہ کی دل پر غالب ہو جاتی ہے اس طور پر کہ اعضا اور جوارح پر خوش
اور قلق یعنی بے چینی ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے
کہ آنحضرت کے سینہ مبارک سے ایک آواز مثل آواز جوشش کرنے دیک کے سنی جاتی تھی
حق تعالیٰ کے خوف کی شدت اور زیادتی سے اس سبب کہ آنحضرت نماز میں اللہ عزوجل
کا جلال دیکھتے تھے اور آنحضرت پر حق تعالیٰ کی عظمت کھل جاتی تھی چنانچہ شامل ترمذی
میں باب ماجاء فی کبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد اللہ ابن جبیر سے روایت ہے
قَالَ ابْنُ مَرْسُومٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَلْهَى عَنْهُ لَوْ كُنْ يَصِلُ وَجْهَهُ أَدْنَى كَلَامٍ مِنَ الْجَلِّ مِنْ أَلْفَا

اُسے کہا کہ آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انکی
 شکم میں آواز تھی مثل آواز دیگ کے رونے سے اور ایسا ہی حال ابراہیم خلیل الرحمن اور
 عمر فاروق علیہما السلام کا لوگوں نے بیان کیا ہے اور مشاہدہ حال کا جو ہے سو اسکی حقیقت
 یہ ہے کہ اولیاؤں اور اہل انون کے دلون پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اُس صفات کے ساتھ ہوتی ہے
 کہ دل میں روشنی اور خوشی اور نرمی اور گناہ سے پاک رہنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے
 اور لذیذ کلام یعنی مزے کی باتیں اور حکایتیں آرام دینے والی ہوتی ہیں اور اسکو
 سامرا کہتے ہیں جیسا کہ چھتین فضل میں لکھ چکے اور اس حالت میں بڑی بڑی بخشش
 اور انعام اور بڑے بڑے مرتبے اور بڑے بزرگ مقامات کا ملنا اور اس سب کا
 کاقرب حاصل ہونا جو اس بندے کی تقدیر میں لکھا ہے اور اسکو ملنے والا ہے اسکی خوشخبری
 اس تجلی میں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے محض اپنے فضل اور رحمت ظاہر کرنے کو
 اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو یہ تجلی اور بشارت ہوتی ہے تو اسواسطے ہوتی ہے
 کہ وہ لوگ دنیا میں اس بخشش اور انعام اور مقامات اور قرب حاصل ہونے کیوقت
 مقدر کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی طلب اور اسکی راہ میں محنتوں کے اٹھانے میں غافل نہ
 قدم اور خوش دل رہیں اور اسیواسطے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے
 تھے بلال مودن کو اُپر خُیا بلال راحت دے کہو اسی بلال نے اقامت کہا تاکہ ہم
 نماز میں داخل ہوں اور جمال الہی کے مشاہدہ سے راحت پاویں یہی مضمون فتوح الغیب
 میں ہے اور اسی خوشی کا بیان عارفون کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے اس حدیث میں جَعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کیگو اور ٹھہرائی گئی ہے سردی
 اور ٹھنڈ کہ میری آنکھ کی نماز میں یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل و کرم
 سے جو میرے حال پر رکھا ہے یہ تجلی فرمایا اور میری آنکھ کی ٹھنڈ کہ بخشائیں نے
 اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت نہیں حاصل کی یہ حدیث مشکوٰۃ صبا میں باب فضل لقمہ

کی تیسری فصل میں الن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قرت العین سے مراد ہے فرحت اور سرور اور مقصد کا حاصل ہونا قرۃ کا لفظ یا تو یوں سمجھیں کہ قرقاٹ مفتوح سے نکلا ہے بمعنی قرار و ثبات کیونکہ محبوب کے دیکھنے سے دیدار قرار پاتا ہے اور محبوب کی دیدار سے آرام لیتا ہے اور دوسری طرف نہیں دیکھتا اور خوشی کی حالت میں دیدہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے اور جب محبوب کو نہیں دیکھتا تب دیدہ پریشان اور ہر طرف دیکھتا رہتا ہے اور غم اور خوف کی حالت میں دیدہ پھر اکرتا ہے اور لرزان رہتا ہے اور یا تو یوں سمجھیں کہ قرۃ کا لفظ قرقاٹ مضموم سے نکلا ہے بمعنی سردی کیونکہ محبوب کے مشاہدہ میں آنکھ ٹھنڈ ہی ہوتی ہے اور اسکو لذت ملتی ہے اور جب محبوب کو نہیں دیکھتا تب آنکھ میں گرمی اور سوزش ہوتی ہے ایسواسطے فرزند کو قرۃ العین بولتے ہیں اور آنحضرت نے فرمایا کہ لگیں ٹھنڈ ہک میری آنکھ میری آنکھ کی نماز میں یہ نہ فرمایا کہ لگیں ٹھنڈ ہک میری آنکھ کی نماز تو اس میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ بموجب مضمون اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَانَ تَمَرًا کے معنی بندگی کرے تو اللہ کی اس طرح کہ گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے خوشی اور آرام آنحضرت کو نماز میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدہ سے حاصل ہے کچھ نماز یا نماز کے ثواب سے ہیں کیونکہ مشاہدہ کے وقت حق کے سوا دوسری طرف دیکھنا اور دوسرے کے دیکھنے سے آرام نہیں ہوتا اور نماز بھی حق کے سوا ہے اگرچہ اسکی نعمت اور اسکا فضل ہے اور حق کے فضل اور اسکی نعمت سے خوش ہونا بھی بڑا عالی مقام ہے جیسا کہ فرمایا اللہ صاحب نے گیارہویں سپارہ سورہ یونس میں قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اَمَّا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ فَلاَ يَفْرِحُوْنَ تو کہہ خوشی کرو اللہ کے فضل یعنی قرآن سے اور اسکی ہر چیز سے دین اسلام کلمہ شہادت نماز زکوٰۃ روزہ حج سے سو اسی پر چاہیے خوشی کریں مومنین لیکن فضل کرنے والے اور نعمت دینے والے کے مشاہدہ سے اور اسکے مشاہدہ کے خوشی سے یہ مقام سچا ہے اور آنحضرت کا مقام بہت ہی بڑا اور نہایت بلند ہے اسواسطے

اللہ صاحب نے فرمایا کہ فلیفرجوا چاہیے کہ خوشی کریں مومنین یہ نہ فرمایا فلتفتح پھر چاہیے کہ خوش ہوئے تو کیونکہ حضرت توحی کے مشاہدہ کے دریا میں ہر وقت غرق تھے انکو توحی کے سوا دوسری نعمت کے طرف دیکھنے کی فرصت کہاں تھی اور ممکن ہے کہ اس مقام سے بعضے خاصگان امت کو بھی انکی یاقوت کے موافق کچھ حصہ ملے کیونکہ محبوب کے دیکھنے سے آنکھ کی ٹھنڈ ہک جو ہوتی ہے سو اُسکا یہ حال ہے کہ محبوب کو جقدر سچا پتا ہے اسقدر ٹھنڈ ہک آنکھ کو ہوتی ہے اور چونکہ آنحضرت کی معرفت یعنی محبوب کی پہچان کے برابر کسیکو محبوب کی پہچان حاصل نہیں اسواسطے دوسروں کو ویسا مشاہدہ اور ویسی آنکھ کی ٹھنڈ ہک حاصل نہیں غرض جو عارف ہوگا وہ نماز میں بڑی راحت پاوے گا اور اسکا دل نماز میں لگا رہیگا (فایدا)

حضرت امام اس طریقہ کے یعنی خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے :

بیت

اول ما آئند ہر منتہی است	آخر ما جب تنہا تنہی است
--------------------------	-------------------------

سو طالب صادق کو چاہیے کہ اسی باتکی تلاش کرے کہ جب کہ وہ جناب حبیب تنہا تنہی کے لفظ سے بیان فرماتے ہیں اسکا مجمل بیان یہ ہے کہ خالی ہو نا طالب کا اپنے ارادہ اور قصد سے اور اپنی تئیں مثل پتھر اور لکڑی کے اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دینا اور یہ بات فرمانبرداری کے مراتب کا انتہا درجہ ہے اور عبودیت کے علاقہ کے مضبوط کر نیکا بڑا ہی قوی مرتبہ ہے اور اللہ کی معرفت کا بھی کمال ہے پس جسکی تئیں اللہ کی عنایت اور غیبی کشش سے تمام پردے طے ہو گئے وہ ذات پاک کی معرفت کے مقام میں پہنچتا ہے فایدا

توحید صفاتی کا مجمل بیان یہ ہے کہ نفی اور نفی انفی کا شغل کر نیوالا اپنی تئیں گمان کرتا ہے کہ عالم میں جو سب چیزیں اور کامیں ہیں وہ ہمارے ہی اندر سے نکلی ہیں اور اس بات کی تصویر اسکو اسطور پر نمودار ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن کو کشادہ اور چوڑا خیال کرتا ہے اور کشادگی اور چوڑائی اس مرتبہ

کو پہنچتی ہے کہ اُسکے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ میرے بدن کی کشادگی اور چوڑائی عالم جسم سے بیان تک کہ عرش سے جو سبب ہم اور چیزوں کے اوپر ہے چاروں طرف گزر گئی ہے اور تمام عالم کو اپنے بیچ میں دیکھتا ہے افلاک اور عناصر اور پہاڑیں اور دریا مین اور درختیں اور پتھرین اور حیوان اور انسان سب کو اپنے جسم کا جز جانتا ہے اور اس حالت میں بطور کشف کے آسمانوں کے مکانوں پر اطلاع حاصل ہوتی ہے اور بعضے مقامین زمین کے جو اُسکی جگہ بہت دور دراز ہیں انکی سیر حاصل ہوتی ہے اور اُسکا وہ کشف بھی مطابق واقع کے ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے لیکن مناسب اور لازم ہے کہ اپنی تین حقیقت میں سچ مچ تمام عالم کا کل عالم کو اپنا جو نظام بلکہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ میرا خیال خلافت واقع ہے اور اس شغل اور مرتبہ کا یہ آثار ہے اور اس حالت میں توقف نہ کریں کہ یہ منزل مقصود کی سیدھی راہ نہیں ہے اگرچہ کوئی راہ ہو لیکن سیدھی راہ سے بہت دور ہے اور اس راہ سے راہ چلنے میں بڑی مشکل ہوگی اور منزل پر پہنچنے کو بڑی دیر لگی گی جیسا کہ قاضی زادے کی مثال میں مذکور ہو چکا اب ایک بات جاننا چاہیے کہ نلوان لوگ اس حالت کو بڑا کمال سمجھتے ہیں اور حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ انسان کا کمال اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہے اور سالک کا اصل مطلب اللہ کی معرفت ہے جس راہ سے معرفت حاصل ہونے میں دیر لگے اور اس راہ سے بہانہ لازم ہے اللہ کے طالب کو کیل تا شے سے کیا کام غرض اس راہ کو چھوڑ کے انوار کی طرف جانیکا قصد کرے اور خوب غور کرے کہ انوار جو ذات پاک کے پردے میں سو نظر پڑیں کیونکہ طالب کے مقصد حاصل ہونیکل سی راہ ہے اور باقی ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اسکو جو بطور کشف کے نظر پڑتا ہو اس سے اسکی غیب دانی نہیں ثابت ہوتی کیونکہ غیب تو اسکو کہتے ہیں جو چھپی چیز کو جان سکے اور یہ کشف سب جانتا ہے کشف معنی کھل جانے اور پردہ اٹھ جانے کے ہیں تو اس شغل کی تاثیر سے پردہ کھلتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے غیب کہاں سے ہوا۔

فائدہ اب مراقبہ صمدیت کا بیان سنو اور قریب صد کا دو مرتبہ ہے

ابتدا اور انتہا سوا ابتدا سے یہ مراد ہے کہ ہر چیز کی احتیاج کو اس سبحانہ تعالیٰ کی طرف اتنا خیال کرنا کہ سب اُسکے محتاج ہیں اور وہ سب چیز سے بے پروا ہے پھر جب یہ مراقبہ خوب مضبوط ہو تب اس کے انتہا کے حاصل ہونے کی طلب کرے اور انتہا سے یہ مراد ہے کہ نہایت محبت اور الفت اور نہایت تقضیر اور عاجزی کے ساتھ دنیا اور آخرت کے کام میں تفصیل کے ساتھ اپنی احتیاج کو اس سبحانہ تعالیٰ کے طرف خیال کرے یعنی ایسا خیال کرے کہ ہر چیز میں محکوم اس کی طرف احتیاج ہے اور کوئی کام بدون اس کی عنایت کے سرانجام نہیں ہو سکتا عمدہ کام ہو یا سہل دنیا کا ہو یا آخرت کا اور اس مراقبہ میں اسکو ایسی الفت اور محبت اور اس سے ایک ایسا علاقت پیدا ہو کہ اس کی مرضی میں اپنے جان اور مال اور اپنی عزت اور آبرو کا فدا کرنا بلکہ اس کے نام پر فدا کرنا اس شخص پر سہل اور آسان معلوم ہو بلکہ اس فدا کرنا کو اپنی بزرگی اور اعتبار اور اپنی عزت اور مرتبہ کی زیادتی کا سبب معلوم کرے اور یہ فیض اس کے اعتقاد میں جیسا کہ چاہیے مضبوط ہو اور قرار پکڑے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک بادشاہ کی طرف سے انعام میں اور جاگیر میں موروثی ہمیشہ کی واسطے نسل بعد نسل دادے باپ کی وقت سے پاتا آتا ہے اور اس کا تمام کاروبار اس کی گذران اور عزت اور اعتبار کا اسی بادشاہ کے وسیلے سے ہوتا چلا آیا ہے سو اس شخص کو اس بادشاہ کی طرف سے اگر کوئی کام کرنے کا حکم ہوگا تو وہ شخص بے مشبہ اس کام کے سرانجام دینے کی واسطی اپنے جان فدا کرنے میں بھی دریغ نہ کرے گا بلکہ اس میں اپنا فخر جانے گا اور اس مراقبہ سے ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى** کے یعنی تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں بخوانے ثابت اور تحقیق ہو جائے ہیں اور اس مراقبہ کا پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کھلے گی کہ باوجود بہت ہونے فاعلون اور قاعلون کے اس مراقبہ والیکو ایک ہی فاعل اور ایک ہی موثر ظاہر کرنے والا کہ وہ فاعل اور موثر حقیقی کی ذات پاک ہے ہر فعل اور شخص اور ہر سکون میں ظاہر ہوتی ہے اور یہی ایک مستم کا مشاہدہ ہے

اور مشاہدہ انتہا میں ہوتا ہے سو اس طریقہ کے ساتھ سلوک کرنے میں مشاہدہ کا اثر ابتدا میں معلوم ہوتا ہے اور بھی انتہا باقی ہے بس اسی مراقبہ کو انوار کے طے کرنے میں برابر کرتا رہے اب مراقبہ کے لفظی معنی بھی سنو مراقبہ معنی دونوں طرف سے نگاہ رکھنا یعنی ہر طرف سے تو بندے پر نگاہ پرورش اور رحم کی ہوتی ہے یہ بندہ غافل بھی اسکی طرف نگاہ رکھے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کا تصور کرنا اسکی معرفت میں تفکر کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں مراقبہ اور نگرانی بولتے ہیں یعنی اسکی طریقت میں لگانا اور مراقبہ کی حقیقت نوین فصل میں بخوبی مذکور ہو چکی فقط تمام ہوئی جلد اول **مراد التقویٰ** کی چونکہ اس رسالے کے دیکھنے کے بہت لوگ مشتاق اور طالب ہیں اس واسطے اس رسالہ کو دو جلد قرار دے کے پہلی جلد کو تمام کر دیا اب انشاء اللہ تعالیٰ دوسری جلد بھی شریع ہوگی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَکَمًا وَ مُصَلِّيًا

اما بعد بندہ محمود رسول الہی بخش جیاناگیر نگر کی خدمات میں مومنین خالص الایمان و مسلمین کامل الایقان کے یہ عرض کرتا ہے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے عبادت کا پہرہ پہنایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ کا فرمایا رب نے تمہارے ادعوائی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم و احقرینہ یعنی مومنو دعا کرو تم میرے پاس تو میں قبول کرونگا تمہارے دعا اور برابر کرونگا تمہاری حاجتیں اور جو لوگ کبر کر کے دعائیں مانگتے میرے پاس جلد جہنم میں داخل ہونگے

والفت مافہا وقلت واذنت لربہا وحقت ایہا انشراہیہا اور اس آیت کو ایک پرچہ پاک
کپڑے میں لپیٹے اور اسکی بائیں انہیں باندھ تو وہ جلد بخسکی اور جو عورت سوا لڑکی کے لڑکا نہ جنتی
ہو تو حل پر تین مہینے گزر نیسے ہرن کی جہلی پر زعفران اور گلاب سے اس آیت کو لکھے اللہ
یعلم ما تخفی کل انشی و ما تفض الامر حار و ما تذاد و کل شیء عندہ بمقدار علم الغیب
والشہادۃ الکبیر المتعال اور اس آیت کو لکھے یا سز کیا انہا نبشک بعلامہ سمیعی ثمحل
لہ من قبل سمیاً پھر یہ لکھو بحق مریم و عیسیٰ ابنا صالحا طویل العمر بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یعنی پھر اس تعویذ کو حامل باندھے اور جس عورت کا لڑکا نا زائدہ رہتا ہو تو جوائن اور
کالی پرچے دو نوں چیزوں پر دو شنبہ یعنی پیر کیدن دو پر کو چالیس بار سورہ الشمس
پڑھے ہر بار درود پڑھ کر شروع کرے اور اسی درود پر ختم کرے اسکو ہر روز عورت
کہا یا کرے حل کن سے لڑکے کی دو دھ چھوڑانے تک اور جو عورت سوا لڑکی کے
لڑکا نہ جنتی ہو تو اسکے پیٹ میں گول نکیر کینچے ستر بار ہر بار انگلی کی پھیرنے کے
ساتھ یا مہتین کہے اور جس لڑکا پر نظر لگا ہو اور لگانیو الا ثبات ہو جاوے تو اسکے
سنتھ اور دو نوں ہاتھ اور دو نوں پاؤں اور اسکی شہ نگاہ دھونے کو کہے ایک برتن
میں اور اس پانی کو اسپر چھڑکے جسکو نظر لگے تو اسی دم اچھا ہو جاوے اور اہم لکھ
نے مو طامین روایت کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانیوالی کو اسطر علی
مانند کا حکم کیا یعنی شہ نگاہ وغیرہ دھونیکا اور جو وقت لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اسوقت
اذان اور اقامت کہے تو اُم الصبیان کا بیمار نہیں ہو و گیا اور جسر جادو کا اثر ہو اور اس
بیمار کیواسطے جسکو بیماری نے طیبیوں کو عاجز کر دیا ہو چینی کی سفید برتن میں یہ اسم
لکھے یا حی حین لاحی فی عیو مۃ ملکہ و بقاءۃ یا حی اور فاتحہ ضم کرے اس دعا
کی ساتھ پھر اسکو پانی سے دھو کر چالیس دن پیئے اللہ کے فضل سے جلد اچھا ہووے گا
اور جس کو شیطان لگا یعنی باولا کر ڈالے یعنی جسر اسیب کا خلل ہو تو اسکے بائیں کان پر

یہ آیت سات بار پڑھے ولقد فتنا سليمان والقينا عليه السجدة جسد اثر اناب
 تو جلد دور ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یہ بھی آیا ہے آسیب دور کرنے کی واسطے
 کہ اشکی کان میں سات بار اذان دے اور سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق اور سورہ
 تاس اور آیت الکرسی اور سورہ طارق اور سورہ حشر کی آیتیں یعنی ہو اسر الذی سے آخر
 تک اور سورہ صافات بالکل پڑھے آسیب جلد چلا جاوے گا اور جس مکان میں جن معلوم ہو تو
 پاک پانی پر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور پانچ آیتیں اول سورہ جن کی پڑھے اور اس
 پانی پر دم کرے بعد اس پانی کو اُس جگہ اور مکان کی چو طرف چھینٹے مارے تو وہاں جن
 پھر نہ آوے گا اور اگر کسی گھر میں آگ لگتا ہے شیطان نے یا پتھر پھینکتا ہے کسی کی گھر
 یا مکان کے نواحی میں یا کوئی شہر یا گاؤں میں تو اس آیت کو پڑھے انہر یکیداً
 کیداً و اکیداً فاضل الکافین امہلہم ویداکو چار لوہی کی کیلون پر پڑھے
 اور پھونکے اور اُس کیلون کو گھر یا شہر یا گاؤں کی چاروں طرف گاڑے اور پڑھنے کا تہ
 حضرت مولانا مرشد ناجو پوری صاحب نے ہکو کہا کہ پانچ بار پڑھے اور پھونکے جس جہاں
 کے ساتھ پچیس بار میں پانچ بار پھونک دینا پڑا اور جب چپک کی بیماری ظاہر ہو
 نینا تاگا کا دوری بانٹ اور اس پر سورہ الرحمن پڑھ اور بے بار کہ تو قباۃ الاء
 ربکما تکن بان پر پہنچے تو ایک گرہ دے اور اوپر پھونک ڈال اور تاگے کو لڑکے
 کے گروں میں باندھ دے حق تعالیٰ اسکو اس بیماری سے آرام دے گا اور ایک دو قبل
 غمور مرمن چپک کو ٹیک دینے سے بھی بہت کم ہوتا ہے تداوی ہر نوع امرض شرعاً
 درست ہے ذیل کتب فقہین موجود ہے جیسا کہ فی اللغایہ شرح الہدایۃ اور ایسا ہی
 تہذیب میں ہر جائزہ واسطے بیمار کے اپنے پیشاب اور لہو اور مردار کھانا واسطے
 دوام کے ایسا ہی فتاویٰ سراجیہ اور شہادۃ النظر اور سفر سعادت میں بھی ایسا ہی
 لکھا ہے مگر پوجہ اور کھٹ بٹھانا حرام ہے اور شرک ہے اور لڑکا پیدا ہو تو اس تعویذ

کو لکھو اور لڑکے کی گردن میں لگا دے تو حق تعالیٰ اس کو محفوظ رکھگا وہ دعا یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَةِ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَةٍ وَعَيْنٍ لَّامَةٍ
 تَخْصِنْتُ بِهِنَّ الْفَلَاحِ وَالْاَحْوَالَ وَلَا تَقُوْةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اور جب کو دیوانہ کتا
 کاٹے اور اس کو دیوانہ ہو جانے کا خوف ہو تو اس آیت کو رونی کی چالیس ٹکڑوں پر لکھ
 اِنَّهُ سَیْکِیْدُکَ مِنْ کِیْدٍ اَوْ اَلْیَدِ کِیْدٍ اِخْزِیْلِ الْکَافِرِیْنَ اَمْهَلْهُمْ سَیْوِیْدًا سَیْکُوْ
 لْکَھَاوِیْ کہ ہر دن ایک ٹکڑا کھایا کرے شفا ہو دیگا اور اگر کسی کا گردن میں کنٹھ مالا
 ہو تو چمڑکی تسمیٰ پر جو مریں کی قد کی برابر ہو اکتالیس گرہ دے اور ہر گرہ پر یہ دعا
 پہنکے یعنی بسم اللہ سے آخر تک بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَعِظْمَتِہٖ
 وَبِرَّهَانِ اللّٰهِ وَسُلْطٰنِ اللّٰهِ وَکِفِّ اللّٰہِ جَوْرِہٖ اَمَّا نِ اللّٰہِ وَحِزْوِہٖ وَصَنَمِہٖ وَکِبٰی
 اللّٰہِ وَنَظَرِہٖ وَمَنْہَا اللّٰہِ وَجَلَالِہٖ وَکَمَالِہٖ اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ
 مِنْ شَرِّہَا اَجِدْ اور جب کو صرع یعنی مرگی میں مبتلا ہو تو تانے کا ایک پتر کی سو اسیں
 یکشنبہ کی پہلی ساعت میں اس پتر کی ایک کنارہ پر یہ نقش کرے یا قہار کرامت اللہ
 لَا نَطَاقَ اِنْتِقَامِہٖ اور دوسرے کنارہ پر یہ نقش کرے یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز
 مذلّٰتہٖ یا مذل اور اللہ کے فضل سے یقین ہے مرگی دغ ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ کا فضل
 اور کرم سے اور ایک دعا لکھ دیتا ہوں وہ دعا تجزیہ کیا ہوا حضرت مولانا اُستادنا کے
 ساتھ عبدالودود صاحب کے پاسد کی روئی انہ صلعم خبر دیا کہ جو جبریل عسم نے نبین
 احتیاج کسی دوا کی اور نبین احتیاج کسی طبیب کی تب ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم
 نے کہا یا رسول اللہ ہم سب محتاج ہیں طرف اسکی پس کہا کپڑ و پانی ابر کی اور پڑھ او سا
 پانی پر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور فلق اور ناس اور آیت الکرسی ہر ایک کو ستر مرتبہ
 اور پو صبح اور شام سات دن تک تحقیق دفع کرے گا بدن سے تھارے ہر بیماری کو
 اور یہ پانی دوا ہے ہر بیماری کا کہانی اور دروسینہ اور حصر بول اور جو عورت حامل

نہیں ہوتی حاملہ ہو جاوے گی قوت باہ ہووے گی اور آتشک دفع ہووے گی اور عبداللہ ابن زید
 نے کہا سانپ یا بچھو وغیرہ کے زہر دفع کرنے کے واسطے اس منتر کو ہنر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا اور اسکی اجازت چاہا حضرت نے اجازت دیئے اسکو پڑھنے کی وہ دعا یہ ہے
 بسم اللہ شیعۃ قرنیۃ محلۃ بحر فقط سلام علی نوح فی العالمین جب آگ لگو تو اسکو
 بجائیں دعا کہے اللہ اکبر پکار کے کہے تو آگ بجھ جاوے گی اور دیوانیکو اچھا کر نیکی دعا اللہ
 سات دن تک صبح اور شام جب تمام کرے اللہ کو تب جمع کرے اپنا تھوک پھر تھونکے
 اسکو دیوانے پر اللہ تعالیٰ کا فضل جلد اچھا ہووے گی زخم اور پھوڑا اچھا کر نیکی دعا
 تربة ارضنا بریقة بغضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے آنحضرت صلی
 دہن مبارک کا تھوک اپنے انگلی پر لگانے اور انگلی کو زمین پر رکھتے تھے اور دردی
 جگہ پر اس انگلی کو پھرتے تھے اور کہتے تھے اور جبکا غلام بھاگ گیا ہو تو ایک کاغذ میں
 لکھ اور اسکو کسی چیز میں پیٹ کر اندھیری کوٹھری میں دو پتھروں کی بیچ میں رکھ دے یعنی
 سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی کو لکھ پیر اللہم سے یا ارحم الراحمین تک لکھ پیر یہ آیت لکھ او
 کلمات فی بحر لعلی یشفاہ مع من فوقہ من صحاب ظلمات بعضہا فوق بعض اذا احج
 یدہ لم یکدیر اہا ومن لم یجعل اللہ لہ نوراً فمالہ من نور ومن ورائہم برزخ الی
 یوم یربعثون وضرب لنا مثلاً ونسی خلقہ واللہ من وارثہم عجیب بل ہو قرآن مجید فی
 لوح محفوظ یہ پیر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسالک سے آخر تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے
 بھاگا ہو غلام جلد اپنے بولا کے طرف لوٹے گا اور جب تو چاہے کہ حق تعالیٰ سے اپنے مراد
 حاصل کرے تو سورۃ فاتحہ کو پڑھ اس ترکیب سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو
 اللہ اللہ کی لام سے ملاوے یکشنبہ کے روز سے فجر کی سنت اور فرض کی درمیان
 میں شرم کرے ستر بار اور دوسرے دن اسی وقت ساٹھ بار اور تیسرے دن بچاس بار
 سو طرح ہر روز دس دس بار کم کرتا چاؤے یہاں تک کہ ہفتہ کے دن دس بار پڑھے

تو کام تیرا یعنی مقصد پورا ہو جاوے گا اس میں کچھ شک نہیں اللہ ہر انی اعوذ بہ من
 عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وفتنة القبر وفتنة الغنى وفتنة الفقر وافتنة
 الغفلة والذلّة والمسكنة واعوذ بك من الفقر والكفر والفسق والشقاق السمعة والرياء واعوذ بك
 من الصم والبكم والبرص والجذام وسوء الاستقام يا اللہ بیشک میں
 پناہ مانگتا ہوں تجھے آگ کے عذاب سے اور آگ کی آزمائش اور قبر کی آزمائش اور عذاب
 قبر سے اور بدن کے آزمائش اور تو انگریزی اور آزمائش محتاجی سے اور پناہ مانگتا ہوں
 میں تجھے سخت دل اور سیاہ دل ہونے اور غفلت اور مفلسی اور ذلت اور محتاجی سے
 اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھے محتاجی اور کفر اور فسق اور مخالفت اپنے عمل لوگوں کو سنا
 اور دیکھانے سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھے بہرے ہونے اور گونگے ہونے اور
 سفید کوڑھ سے اور دیوانے ہونے اور بدن پکنے کے کوڑھ سے اور برے مرضوں
 سے یہ دعا حذب الاعظم سے لکھا ہے اور یہ دعا لکھنے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ایک
 کوڑھ کا مرض والا حضرت مولانا مرشدنا شاہ کرامت علی حنفی جو پوری صاحب سے
 سوال کیا اور اپنے بیماری کا حال کہا تب مولانا موصوف نے یہ دعا حذب الاعظم کے
 لکھا میں انکو دکھاوے اور فرمادے کہ مولوی محمود رسول الہی بخش صاحب کے پاس لیجاؤ
 تب وہ صاحب بیمار پاس لائے میں نے انکو نقل کر دیا اور اپنا دل میں سوچا کہ صاحب
 ضرر ہونے کے سبب سے یہ نعمت پائی اور جو لوگ غیب ہے وہ معذور ہیں تو چاہیے کہہ کے
 دے ہر آدمی کو کہ وہ اسے اور ہر کو کچھ ثواب ملے فقط

تمام شد

کتاب علیہ امر من مشکات

۱۲۴۸ ہجری مکتبہ

اب سنیوں ہمارے مرشد کی خوبی وہ حضرت معروف و مشہور سب ملک
 پر کیونکہ سنت جماعت حنفی مذہب کو خوب مضبوطی سے پکڑے ہیں کوئی فرقہ نے حضرت
 کو ہکانے نہ سکا کیونکہ یہ کمال ایمان کی سبب ہی کیونکہ سنت جماعت کو تمام نے میں ہر قوم
 کی فائدہ ہے اور حضرت مولانا مرشدنا کرامت علی جوہر سی ملک العلماء کے مذہب حنفی
 کو جاری رکھنے میں اور سنت و جماعت کی پیروی کرنے میں مسلمان لوگ آرام سے ہیں اور
 ہندو بھی آرام سے ہیں اور بادشاہ الزمان بھی آرام سے ہیں اور بادشاہ کو بہت
 فائدہ ہوا اس سنیوں ہی ہائیوں مسلمان لوگ جو آرام سے ہیں وہ اس سبب سے ہیں
 کہ اگر لاندہب لوگوں کی پیروی کرتا فساد برپا کرنا پڑتا جیسا ان لوگوں نے بعد مسلمان ہونے
 کے جہاد میں کرنا نہ تھے تھے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں جو من لینے کے بعد جہاد کرنا
 عذر ہے اور غدر کرنا حرام ہے جیسا ہدایہ اور جامع الرموز اور فتاویٰ عالمگیری اور
 در مختار اور شرح وقایہ اور جتنے کتاب علم فقہ کا ہے سب میں حرام لکھا ہے
 اب لاندہب خارجی لوگ حرام کو حلال جانے غدر کیا کرتا ہے تو اس حرام سے اللہ تعالیٰ
 نے مسلمان بھائیوں کو بچایا ہے اور خارجی لوگوں کا پیروی کرتا تو اس ملک ہند اور بنگالہ
 کو دار الحرب جانے جمعہ اور عیدین چھوڑنا پڑتا اور بادشاہ سے لڑنا پڑنا حالانکہ
 ملک بادشاہ زمان کا دار الحرب نہیں ہے اور ہندو لوگوں کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہی
 وہابی خارجی جب ایک بار بڑے زور کیا تھا سننے میں آیا ہے کہ بہت ہندو مال
 مکان لوٹا تھا اور ہندو لوگ بہت ڈر گیا تھا اب ان لوگوں کا وہ ڈر جاتا رہا جب حضرت
 مرشد نے کہا کہ ان لوگوں کا مال مکان لوٹنا حرام ہے تب ان خارجیوں کا بات کو حرام
 جان کے حنفی مذہب کی کتاب پر عمل کیا اور بادشاہ زمان کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے
 کہ مرشد برحق نے حنفی مذہب کا کتابوں کو جاری کرتے ہر ہر طرف فساد برپا ہوتا ہے
 ہر قوم کو چاہیے حضرت مرشد برحق کو دعار دے خیر سے یاد کرے اور اگر اس کتاب

کو کوئی پڑ ہے اور جو عمل کرے وہ ہزار ما نعمت دنیا اور آخرت میں پاویگا
 اور بغیر عذاب کے بہشت میں داخل ہوویگا اور ہر ہر کام برآز ہوویگا
 کوئی طرح کی حاجت نہ باقی رہیگی اور عمر دراز ہوگی اور ہر مرض مشکلات
 دفع ہوویگی خلق اللہ میں بڑا اعتبار ہووے گا کیونکہ
 معرفت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں
 خداوند امیرے کوششوں کو
 مشکور کر اور میرے تمام صاف
 ساتھ مذکور کر

تہ امتین

خاندان طہ

بہشتی کبریاء و درود بر اشراف انبیاء النجباء بہا سسی پیرا و التقویٰ تصنیف
 حریف کامل و نامہر - صاحب ہامرو و ماطر عالم المعنی فاضل لودعی مولنا کر
 برد اللہ مضجہ - باہتمام جناب مولوی محمد اسرائیل صاحب بخط خوب و چاپ
 مرغوب ماہ جنوری ۱۳۹۲ھ مطابق ماہ رجب المرجب ۱۳۱۱ھ - در شہر
 کلکتہ مطبع سعیدی واقع کلکتہ بازار اسٹریٹ نمبر ۹۴ رونق انطباع

اطلاع اس دوکان میں بر علم و فن کی کتاب کا ذخیرہ سلسلہ دار فرونشک لئے موجود ہے جسکی فہرست بطول ہر ایک شائق کو دوکان سے مل سکتی ہے جسکے معایہ و ملاحظہ سے شائقین حالات کتب کی معلوم فرما سکتے ہیں۔ انہیں سے اس کتاب کے اخیر میں بعض تفسیر و حدیث و فقہ و اصول و غیرہ فارسی و عربی و غیرہ کی درج کرتے ہیں تاکہ کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو :-

۱۔ مہینہ پڑا

کتب فقہ و اصول فقہ

ہدایہ ہر چار جلد
شرح وقایہ جلدین اولین محمد ابراہیم
فتاویٰ عالمگیری کامل
شامی کامل مصری
فتاویٰ قاضیان کامل

ارکان اربعہ از تصنیفات

عمدة المتأخرین و قدوة المتقدمین
مولانا عبد العلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ

عمدہ دینر سفید کاغذ تقطیع ۶۲-۶۹

پر بخط خوب چھپائی مرغوب جلد

اختیار فقہ کی کتابوں میں اعلیٰ مقام

اکبر مستند کتب میں جسی جو کمال

صومہ و مصلوۃ و حج و زکوۃ پر جامع

اسپر طرہ یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ

ہر مسئلہ کو مفصلاً قرآنی و روایاتی

قرآن شریف نظامی

قرآن شریف نقل نظامی

قرآن شریف پنج جہری

ایضاً نقل و ہلی مطبوعہ لکھنؤ

قرآن شریف مطبوعہ مٹیا براج

قرآن شریف نقل کلکتہ پارسہ پبلشرز

ایضاً ترجمہ و شرح دہلی

تفسیر و اقوال و اصول فقہ

جیتی شرح بخاری مصری

تفسیر احمدی

تفسیر ابن المنیر

تفسیر ابن کثیر

تفسیر ابن قیم

تفسیر ابن عثیم

تفسیر ابن جریر

سے اسطرح لفظ بلفظ ثابت کیا ہے

کہ دقیقہ شناسان و محققان علم دین

اکوڑ سے اک خاص مسرت ہو سکتے ہیں

ہوتی ہے۔ اور تدقیق مسائل مزید

بران۔ یہ وہی شاہد معنی ہے جسکا

تمام زمانہ شتاق تھا مگر بعض فقہ

جان بھی دیدار نصیب نہ ہوتا تھا

اب اس پر یہ کیا نصیب

ہو سکتی ہے ؟

کتب دنیا و تصوف و اخلاق

مجموعہ خطب

مجموعہ خطب دوازده ماہی

ترجمہ تعبیر رویا۔

آثار محمدیہ

میچ کا ستارہ

کتاب الانسب

خلاصہ ضروری

وضع ہو گا اور فرج باب لکھا ملاحظہ فرمائیے
 خلف الرشید جناب لکھا کہ متعلقہ مقام پر مودعہ و اثرات
 سر لکھا مودعہ خاص اجازت مقرر تصنیف تا کہ یہ لکھا کہ
 بصورت زراعت مطبع سید علی حسین صاحب دہلی اور برصغیر
 ریشتر می بھی کرانی ہو لہذا عام طور پر مطالعہ و کتابت ہو کہ کوئی صاحب
 تحریر اجازت کرے کہ اس کتاب کو اپنے ہاں لکھا کہ اور
 نام نہ لکھا کہ سرسبز کوئی تبدیلی اختیار کرے چھپو نہیں پڑے اور
 قانونی ہو گا اور بعض نفع سخت نقصان اور شامہ پڑے گا
 ہر کارکنہ قائل کہ باز آید نشانی ہر المشتہ
 ہر کارکنہ قائل کہ باز آید نشانی ہر المشتہ